

श्री गणेशप्रसाद वर्मा जैन ग्रन्थमाला, काशी
ग्रन्थमाला सम्पादक और नियामक —
कृष्णचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

प्रथम संस्करण वि० सं० २००६
मूल्य ४)

सूचक —
मेधासक्त गुप्त,
पम्पाई प्रिन्टिंग कार्टेज,
बोस-घटक,
काशी

समर्पण—

पूज्य पिता स्व० श्री पटवारी देवीप्रसाद जी
जिन्होंने मुझे इस योग्य बनानेकी आशा में अपने सारे
सुखों का त्याग किया और आयुके अन्तिम क्षणों में भी
पूज्य श्री वर्णीजी के सदुपदेशों को 'वर्णी-
वाणी' से समाधि-मरणके पाठ रूपमें
सुना, उन्हीं पूज्य पिताजी

की
पुण्य स्मृति
में

पूज्य माता श्री सरस्वतीदेवी जी
जिन्होंने नामसे सरस्वती होकर भी मुझे शिक्षित बनाने
रूप श्रद्धा सुमनोसे उसकी मूक अर्चना जैसा पुण्य
कार्य अब तक अतुल सन्तोषके साथ किया;
उन्हीं 'स्वर्गादपि गरीयसी'
महामहिम जननी

के
कर कमलों
में

श्रद्धावन्त

तनुज—

नरेन्द्र

उदार सहायता।

सागरके प्रसिद्ध रईस श्रीमान् सेठ भगवानदासजी शोभा-
दासजी बीबीबाले क्वारासय धार्मिक और सरस प्रकृतिके युगल
बन्धु हैं। इनके द्वारा कदापिपूर्वक दिए गये ज्ञानके परिणाम
स्वरूप 'बर्मीबाणी' (द्वितीयभाग) का प्रकाशन हो रहा है। ज्ञाने भी
इस दृश्य द्वारा बर्मी ग्रन्थमात्रासे अन्व खोजीययोगी धार्मिक
साहित्य प्रकाशित होता रहेगा।

प्रकाशकीय वक्तव्य

हमें आज श्री ग० वर्णी जैन ग्रन्थमाला काशीसे “वर्णीवाणी” का दूसरा भाग प्रकाशित करते हुए अतिशय आनन्द हो रहा है। वर्णीवाणी (प्रथम भाग) की अब तक तीन आवृत्तियां प्रकाशमें आ चुकी हैं। इनमेंसे अन्तकी दो आवृत्तियां इसी ग्रन्थमाला से ही प्रकाशित हुई हैं। पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय गुरुदेव श्री १०५ क्षुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णीके सदुपदेशोंके प्रति जन समाजका कितना आकर्षण है इसका स्पष्ट आभास प्रथम भागकी तीन आवृत्तियोंसे मिल जाता है, अतः ग्रन्थमालाका इस द्वितीय भाग के प्रकाशनकी ओर लक्ष्य जाना स्वाविभक्त ही था।

हमारा यह सौभाग्य है कि वर्णी जी अभी हमारे बीच विद्यमान हैं और अपनी अत्यन्त वृद्धावस्था तथा कष्टसाध्य चर्या के बावजूद भी जनता के आत्म-कल्याणार्थ आसाधारण परिश्रम कर रहे हैं। जहाँ वे पहुँचते हैं, जनता बावली होकर उनके उपदेशा-मृतका पान करनेके लिये उमड़ पड़ती है। और उनके दर्शन कर तथा अनन्य मधुर वाणी सुनकर कृतार्थ हो जाती है। ऐसे महा-पुरुषकी वाणीका संकलन हमारे लिये और हमारी भावी सतान परंपराके लिये महान् उपयोगी समझकर ही ग्रन्थमालाने उसका प्रकाशन करना ठीक समझा है। भविष्यमें भी वर्णीवाणीका जितना संकलन होता जायगा, उसका प्रकाशन तीसरे चौथे आदि भागोंके रूपमें ग्रन्थमाला द्वारा होता ही रहेगा।

भूमिदान यज्ञके महाप्रवर्तक प्रसिद्ध सन्त आचार्य विनोबाजी भावे महोदयने पुस्तककी प्रस्तावना लिखकर उसके मूल्यको चढ़ाया है।

इसके प्रकाशनके छिये भी सेठ भगवानदासजी क्षोभाक्षास्वामी बिड़ीवाले सागरवालोंके दो हजार रुपया धानमें दिया है। आपकी संक्षिप्त जीवनी इसी भागमें छपी है। उससे पाठकों को बिड़ीवालोंके जीवनके बारेमें आवश्यक जानकारी मिल जायगी। वास्तवमें बिड़ीवालोंकी धार्मिक भक्ति सराहनीय है और उन्होंने जो ग्रन्थमाहाका महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोग प्रदान किया है उसदर्श से हमारे धन्यवादके पात्र हैं।

श्री पं० मुभाक्षाजी समगोरया तथा यैधराय पं० भगवानदास जी सागरवालोंके नाम से इस भागके प्रकाशनके सिद्धांतिकमें किसी भी तरह सुझाये ही नहीं जा सकते हैं। वास्तव में पं० मुभाक्षाजी समगोरयाकी सत्प्रेरणा ने ही बिड़ीवालोंके अन्तःकर में ग्रन्थमाहाके प्रति अमिदधि जाग्रत की है।

प्रथम भागकी तरह द्वितीय भागका संकलन और संपादन भी श्री विद्यार्थी नरेन्द्रजीने ही किया है। प्रथम भागके पाठक उनकी योग्यता और सक्षमता को मछी प्रकार समझ ही चुके हैं।

श्री पं० कृष्णचन्दजी सिद्धान्तशास्त्री से ग्रन्थमाहाके संचालन का समस्त भार ही सम्हाल रहे हैं। ग्रन्थमाहाका जो भी कार्य प्रकाशमें आता है उसका पूर्ण श्रेय पंडितजी को ही है।

अन्तमें मैं उल्लिखित महात्मावा तथा अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपसे सहयोग देनेवाले दूसरे सभी महात्माओंका साधर आभार मानते हुए अपने वक्तव्यको समाप्त कर रहा हूँ।

निवेदक

बशीर व्याकरणाचार्य बीना

मंत्री भी ग० बर्षी ग्रन्थमाहा कक्षी ।

लोकनागरी लिपी.

वर्णजि के सद्बचनों का संग्रह करनेवाली आस
कीताब को प्रस्तावना के तीर पर दो शब्द में लिख
के मांग की गयी है. वर्णजि एक निष्काम जन सेवक
हैं और उनके विचार सुलभ हैं. सब घरों की वे समान
दृष्टि से देखते हैं और लोगों की सेवा में ही सबका
परमवसान समझते हैं. ऐसे अनुभवीयों के विचारों का
परीशीलन जीतना जनता को 'होगा कल्याणदायी होगा.

काशी विद्यापीठ, बनारस
तारीख: ३१.७.१९५२.

वर्णीजी और जैन धर्म

सन्त विनोबाजी भावे—

एक ऐसे महापुरुषकी जयन्ती मनानेके लिए हम एकत्रित हुए हैं। जिन्होंने समाज सेवाका कार्य किया है। भूदान यज्ञके सिलसिलेमें मैं ललितपुरमें वर्णीजीसे मिला था। भूदान यज्ञकी सफलताके लिए सहानभूति प्रगट करते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसे महा-सन्तको छोटेसे कार्यके लिए घूमना पड़े यह दुःखकी बात है। वर्णीजीने जो कार्य किया है वह बहुत अच्छा है। वे ज्ञान प्रचार चाहते हैं। जनतामें ज्ञान प्रचार हो जानेपर अन्य अच्छी बातें स्वयं ही आजाती हैं। मूल सिद्धान्त करनेसे पानी शाखाओं तक स्वयं ही पहुँच जाता है। वर्णीजी स्वयं जैन नहीं थे पर जैन होकर जैन समाजका ही हित नहीं किया जैनैतरोंका भी हित किया है।

जैनधर्म प्राचीन धर्म है। इसका वैदिक धर्मके साथ अच्छा सम्बन्ध रहा है, किन्तु बीचमें कसमकस व मन्थन भी चलता रहा। दोनोंने रुख बदला एवं दूधमे शक्करके समान घुलकर काम किया। नतीजा यह हुआ कि जैनधर्म आज भी है। इसके विपरीत बौद्धधर्म हिन्दुस्थान ही नहीं दुनियाँ में फैला, किन्तु प्रत्यक्ष रूपसे यह यहाँ नहीं है। जैन चुपचाप कार्य कर रहे हैं। उनकी कार्यशैलीमें विरोध नहीं है। लोग महावीरजीसे कई सवाल पूछते थे। ब्राह्मणोंके प्रश्नोंका जवाब वे उपनिषदों जैसा देते थे। उनका व्येय पन्थविशेषका प्रचार नहीं था। आत्माका उद्धार मुख्य उद्देश था। अतः आग्रहविना उन्नतिका कार्य जैनोंने किया। बौद्धधर्मकी खुशबू आज भी चीन और जापानसे कहीं अधिक

हिन्दुस्थानके अन्तर्गतमें है। उनकी भूतपूजा और बर्हिस्ता आदि हिन्दुओंने भी मानी। यह वैदिक धर्ममें भी है। राजसत्ता द्वारा धर्म फैलानेकी बजाय मिटता है। ईसाईयोंने राजसत्ता द्वारा धर्म फैलानेका प्रयास किया तो भगवे हुए। हिन्दुओं को राजसत्तासे बच फैलानेमें काम न हुआ। जैन भी राजा थे। शासनने धर्मके लिए मदद पहुंचायी, इसलिये सर्पपूजा हुआ। इस्लाम इसका उदाहरण है। बड़ी जमात होना धर्म प्रचारका साधन नहीं। सत्य का प्रचार सत्तासे नहीं होता। धर्म और सत्ताका मिश्रण ठीक नहीं। दोनोंमेंसे या धर्म नष्ट होगा या सत्ता नष्ट होगी।

जैन बुद्धिवादी हैं। जैनोंने इतना साहित्य लिखा है कि शायद ही इतनी छोटी जमात इतना साहित्य लिख सके। प्रत्येक शास्त्रामें हजारों प्रयोगोंकी रचना की। बहुत-सी सारी भाषाओंमें जैन-शास्त्रोंने प्रसाररचना की है। अपभ्रंस, कन्नड, गुजराती आदि भाषाओंमें इनका साहित्य मरा पड़ा है। मूलभाषाओंके अंतर्गतमें विशेष-तया जैनोंका हाथ रहा है, जैनोंने तात्वीम देना अपना कर्तव्य माना। जब बाइबल मूलाक्षर के ताल सीखने जाता है तब 'जी-गणेशाय नमः' विद्यार्थीकी तरफसे बोझा जाता है। 'ॐ नमः सिद्धेभ्यः' जैन गुरुओंका मूल मन्त्र है। जैन गुरुओंसे हिन्दू भी पाठ पढ़ने जाते थे किन्तु वे अपने धर्मका भार किसीके ऊपर नहीं लावते थे। उनका कहना था कि विद्या प्रचारसे सब कुछ हो जाता है। वे ज्ञान देकर ही समुदाय रखते थे। वर्णजीने भी यही किया।

एक जमाता था जब जैन, बौद्ध, हिन्दू तीनों मिलकर एक ही धर्ममें रहते थे।

जैन साम्प्रदाय दृष्टिसे काम करते हैं। बर्हिस्ताके सिवाय साम्प्रदाय दृष्टि रखते हुए मेस जोड़ते रहना विचार भेद होते हुए भी

एक दूसरेकी कद्र करना जैनोंकी चीज है। इस माध्यस्थ दृष्टिने संसारको बड़ी भारी सीख दी है। तर्क और न्यायशास्त्र रचकर उसे पक्की बना दी। तत्त्वज्ञान न देते तो न टिकती, क्यों कि भारतीय तत्त्वज्ञानी आत्मखेतमें बुनयादी शोध करते थे। साम्यवादी भी समदृष्टिको बल देते हैं। “शास्त्र ज्ञापकं न कारक” के अनुसार शास्त्र मार्ग सूचक यन्त्रकी तरह स्थिति बता देते हैं। अमलमें लाने पर ही उनका ज्ञान होता है। वर्णीजीने इसी श्रद्धासे काम फैलाया। जैनी और अन्यो को भी प्रेरणा दी। उनकी जयन्ती का लाभ उठाते हुए आत्मा का लाभ करें। नाम और जाति तो बन्धन हैं। महापुरुष चाहते नहीं। जयन्ती मनाने का प्रयोजन अच्छे कामों का अनुकरण करना है। ❀

❀ ७९ वीं वर्णीजयन्ती सप्ताहके बटुघाटनके समय ता० ३ सितम्बर सन् १९५२, अनन्तचतुर्दशी को श्री स्याद्वाद जैन विद्यालयमें किया गया प्रवचन !

अपनी बात

वर्षी साहित्यके प्रेमी पाठकोंके हाथमें प्रथम भागकी छह
द्वितीय भाग पहुँचते हुए देखकर हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।
प्रथम भागके तीन संस्करण हो जाने पर भी उसकी वैसी ही माँग
एवं द्वितीयभाग की उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा—यह दोनों ही उसकी
झोठ प्रियताके प्रतीक हैं। । । ।

इस झोठप्रियतासे प्रभावित होकर तो 'सुगकी मञ्जुक' के समूह
कर्ता ने पुस्तकके द्वितीय संस्करणमें 'वर्षीबाणी' के पूरे पूरे ६७
अध्यायोंका छेकर एवं 'विरह साहित्यके मूल उपाय' के समूह कर्ताने
किसी किसी अध्यायमें भी सु० मनोहरसासजीके भी कसिपय वाक्य
छोड़ते हुए 'वर्षी-बाणी' से ही पूरी पुस्तक को तैयार कर समाजमें
वर्षी बाणीकी ही कीर्तिको बढ़ाया है। परन्तु अधिक अच्छा यह होता
कि एक तो दानों महानुभाव श्रीवर्षी ग्रन्थमालासे स्वीकृति ले लें
और दूसरे प्रत्येक भाषण अध्याय या वाक्यके अन्तमें विधि प्राप्त
या 'वर्षी बाणीसे उत्पन्न होनेका आवश्यक उल्लेख करते।
इससे एक पुस्तकोंके सम्पादकोंकी विद्वत्ता, समूह कर्ताओंकी सुनीति
पुस्तकों की प्रामाणिकता वर्षीजीके वाक्याका पहिचाननेकी
सुविधा, ग्रन्थमालाकी बुद्धिगद करनेकी सद्भावना एवं उसकी
व्यवस्था सभी कुछ बन जाता।

प्रसंगबश दोनों पुस्तकोंके ग्रामक वक्तव्योंके स्पष्टीकरणके लिये
संक्षेपम इतना ही कहना है कि 'सुगकी मञ्जुक'में केवल मुरारमें
दिये गये भाषणोंका ही समूह नहीं है, सागरमें दिये गये भाषणों
का भी है। देखिये 'स्यागका वास्तविक रूप भाषण पृष्ठ १५८
२१ पर सागरकी वर्षी सहित प्रबचन जो श्री श्रीपरन बाईके
मन्दिरजीमें हुआ था। श्री ज० सुमेरचन्दजी भगतसे प्राप्त हुए वर्षी

जीके ६६ पत्रोंसे वर्णीवाणी (प्र० भा० द्वितीय संस्करण) में केवल १७½ पृष्ठ प्रमाण ही वाक्य हमने स्वयं सङ्कलित किये हैं। ३०८ पृष्ठकी पूरी पुस्तककी सामग्री या अमोल वाक्यरत्न श्रीभगतजी द्वारा ही सङ्गृहीत होकर नहीं प्राप्त हुये। अस्तु।

प्रस्तुत भागमें ली गई सामग्रीके आधार ये हैं—

१—वर्णीजीकी ७ वर्षकी हैनन्दिनी (डायरी) एवं स्मृति पुस्तिका।

२—मेरी जीवन गाथा।

३—सुखकी झलक। इसके लेखोंका पूज्य श्री वर्णी जी के चरणोंमें बैठकर पुनः परिष्कार किया गया है।

४—जैन प्रभातमें प्रकाशित लेख

५—श्री मा० परमेष्ठीदासजी द्वारा लिपिवद्ध किये गये इस वर्षके सागर चातुर्मासके प्रवचन।

६—वर्णीजी द्वारा लिखे गये पत्र।

७—समय समयपर मेरे द्वारा लिये गये उनके भाषणोंके उद्धरण।

अतः जिनसे जो सामग्री प्राप्त हुई उनका मैं आभारी हूँ।

सङ्कलन एवं सम्पादन सभी कार्योंमें श्रीमान् पूज्य पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री महोदयने निस्वार्थ पूरा पूरा सहयोग दिया है। पुस्तकका यह भव्य रूप उन्हींकी सत्कृपाका फल है।

यदि सम्पादनमें कुछ सफलता प्राप्त हुई है तो वह उस पूज्यगुरु मण्डलके प्रसादसे जो पूज्य गुरुवर्य महोदय श्रीमान् पं० मुकुन्द-शास्त्रीजी खिस्ते, साहित्याचार्य, श्रीमान् पं० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, श्रीमान् पं० द्विजेन्द्रनाथजी मिश्र साहित्याचार्य, श्रीमान् पं० बटुकनाथजी खिस्ते साहित्याचार्य एवं श्रीमान् प्रो० ठाकुर राममूर्ति सिंहजी एम० ए०, एल० टी० काशी, श्रीमान्

ड० वाबूरामजी सक्सेना एम० ए०, डी० किट्, श्रीमान् प०
 सेत्रेशचन्द्रजी चट्टोपाध्याय एम० ए० साहित्याचार्य श्रीमान् प०
 रघुवर मिट्टूलालजी शास्त्री एम० ए० साहित्याचार्य, श्रीमान्
 डा० आद्यप्रसाद जी मिश्र एम० ए०, पी० एच० डी०, श्रीमान्
 डा० रामकुमारजी वर्मा एम० ए०, पी० एच० डी० किट्, एवं
 श्रीमान् प० इयाराडूरजी कुबे एम० ए०, एल० एल० बी० प्रभात,
 श्रीमान् प० पद्मावतजी साहित्यचार्य एवं श्रीमान् बाबू जिनेश
 कुमारजी 'संचो' बी० ए०, एल० एल० बी० सागर श्रीमान्
 प० गारेवालजी शास्त्री त्र्योम्बकगिरि तथा श्रीमान् मा० पूरनलालजी
 ज्योतिषी पुनरासे समय समय पर प्राप्त होता रहा है, अतः सबका
 चिर श्रेणी हूँ।

मेरी माननी छुममी चम्पाबाईजी प्रधानाध्यापिका जैन कन्या-
 पाठशाला सीकरने पुस्तकके अनेक स्थलोंकी प्रतिलिपि बहुत ही
 परिश्रमसे की है।

श्री बाबू रामस्वरूपजी एवं धर्ममाता श्री आसादेवीजीका
 वरजासागर विशेष आभारी हूँ जिन्होंने अपने सरस्वती सदन
 से वर्णीजीकी अनेक दैनन्दिनियों (डायरियों) कोत्र निकालनेका
 अवसर गत वर्ष प्रदान किया था।

इस तरह प्रत्यक्ष परोक्ष सभी सहायक एवं सहयोगियोंका
 आभारी हूँ अविष्यमे इसी तरहकी कृपाका आश्रय एवं भूषण
 किये क्षमा प्रार्थी हूँ।

पूज्य वर्णी मन्त्रकी विमलबाणी—'वर्णीबाणी से सगलका
 कल्याण हो पही भावना है।

काशी ।
 स्वतन्त्रतादिनस
 वि० सं० २००६ }

विद्यार्थी नरेन्द्र

“सागरके सुप्रसिद्ध दानी”

सेठ भगवानदासजी शोभालालजी विड़ीवालों

का

संक्षिप्त परिचय

श्रीमान् सेठ भगवानदासजी और शोभालालजी सुप्रसिद्ध दानी रत्न हैं। इनके संबन्धमें यद्यपि मध्यप्रान्तकी जनताको कुछ भी बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मध्य प्रदेशके बड़े भारी व्यवसायी हैं और इस द्वारा इन्होंने अथक परिश्रमसे विपुल धन कमाया है। इनका स्वभाव अत्यन्त मृदुल, हँसमुख-आकृति और दयार्द्र परिणाम हैं परोपकार गुणके कारण इन्होंने सागर जिलेमें पर्याप्त सम्मान एवं कीर्ति पाई है।

इस प्रान्तमें इनके कारण जैनसमाजमें काफी प्रेम और सौहार्द बढ़ा है। इन्होंने अपने जीवनमें लाखों रुपयों का दान किया है। इनके दानकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बिना किसी भेदभावके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को पहिचानकर अत्यन्त आदर भावसे अपना कर्तव्य समझकर नि स्वार्थ दूसरो की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। और उसमें अपना सौभाग्य मानते हैं।

ये धर्मके सच्चे श्रद्धालु एव गुरुभक्त हैं। पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्री १०५५० गणेशप्रसादजी वर्णी महाराजके ये परम भक्त हैं। गृहस्थके दैनिक षट्कर्म पालनेमें ये बड़े कट्टर हैं। इनके आचार

विचार स्नानपान की छुट्टि और कपार्यों की संवत्ता दूसरोंके लिए अनुकरणीय है ।

कुछ वर्ष हुए जब सागरमें एक बार जलकी अत्यन्त कमीसे त्राहि-त्राहि मच गई थी । इससे जनता और सरकार बड़ी चिन्तित हुई तब इन युगल बंधुओंने शहरमें एक बड़ी भारी टंकी बनाई और उसमें बहुतसे नल फिट कराये और बड़ी बूरसे पानी मगवा कर महिलाओं तक जनताके कष्ट को दूर किया । इसी प्रकार एक बार अन्न सफ़्टके समय भँहगा गन्ना खरीदकर इन्होंने सस्ते दामोंमें जनताको वितरण कराया था । एक बार किसीकी मोटरसे दूसरेके एक बखड़े का पैर टूट गया और वह मोटरवाला उसे वहीं छोड़ कर भाग गया । लेकिन जब इन्होंने उसे तड़फते हुए देखा तो अपनी ब्याल्लुवाबल उसे मोटरमें रख ले आए और उसका इलाज कराया । चार वर्ष हो गये आज भी ये तीन पाँवके रुपमयज आनंदसे २ छेर पाना और चास पाते हैं और बगीचे की छुट्ट बालु लेते अपना सुकामय जीवन बिता रहे हैं । प्रतिवर्ष गरीबों को हजार दो हजार कपड़े और गन्ना इनके द्वार बाँटा जाता है । कोई भी मागनेवाला बिना कुछ पाये इनके यहाँसे खाली नहीं जाता ।

ये कितने विनयी हैं, कितने ब्याल्लु और कितने धर्म अट्ठास्तु हैं यह बात कोई भी व्यक्ति जिसे कुछ दिन इनके साथ रहने का सौभाग्य मिला हो जान सकता है । अभी कुछ दिनोंकी बात है । पूर्यपाद श्री १०५ सु० गणेशप्रसादजी वर्णी महाराजने स्वयं मुझसे कहा था कि 'भैया' ये बहुत ही निर्मल परिणामी व्यक्ति हैं । यह सब पुण्यका ठाटबाट इनके निर्मल परिणामों का ही फल है । मेरा तो विश्वास है कि इनके द्वारा धर्मका और समाज का बड़ा कल्याण होगा । इत्यादि' मेरा विशेष परिचय अभी पाँच

वर्षसे ही सेठ सा०से हुआ है। इस समय अपने बृहत् कुटुंबमें ये ही प्रधान पुरुष हैं। हर्ष है कि इनके धार्मिक जीवन का प्रभाव इनके सारे कुटुंब पर पड़ा है। घरका प्रत्येक सदस्य बालक, जवान, स्त्री, पुरुष सभी प्राणी अत्यंत सज्जन, धर्मात्मा, दयालु, श्रमिक एवं परोपकारी हैं।

इस समय इनके कारखानेमें पचासो आदमी काम करते हैं लेकिन उनमेंसे आप किसी नौकरसे यह कहकर देख लीजिये कि सेठजीसे १०) माह ज्यादा देंगे, आप हमारे यहाँ काम पर आजाइए, तो वह जो उत्तर देगा उससे ही आप सेठ सा०के व्यवहार को समझ लेंगे। सेठ सा० अपने छोटेसे नौकर को भी अपने कुटुम्बियोंके समान समझते हैं और समय पड़नेपर वे अपने अधीनस्थ मनुष्यों की पूरी २ सहायता करते हैं। इनके व्यवहारसे सभी व्यक्ति प्रसन्न हैं।

जनताके लाभार्थ सागर शहरमें कई वर्षोंसे इनकी ओरसे एक विशाल आयुर्वेदिक औपधालय श्री वैद्यराज पं० भगवान-दासजी आयुर्वेदाचार्य की अध्यक्षतामें चलाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन सैकड़ों रोगी लाभ लेते हैं। इस वर्ष इन्होंने एक दूसरी टंकी बनवाई है और उसमें भी टॉटियाँ लगवाकर तथा जल भराकर जनताके जल कष्टको निवारण किया है। गर्मीके दिनोंमें सागरमें पानीका बहुत कष्ट रहता है, इसलिये सेठ सा० प्रतिवर्ष इन टंकियों को भरवाकर जनताकी भारी सेवा करते हैं।

आस-पासके तीर्थक्षेत्रों एवं सस्थाओंको भी आप समय-समय पर हजारों रुपयोंका दान दिया करते हैं। अभी गत वर्ष ही इन्होंने करीब ८०००) रुपयोंका दान मेरे द्वारा क्षेत्रों और सस्थाओंको दिया है। श्री निसईजी क्षेत्रपर इनकी ओरसे एक विशाल मन्दिर बनवाया जा रहा है और वह शीघ्र ही पूर्ण

होनेवाला है तथा उसी क्षेत्रपर इनकी ओरसे एक आहारदानशाळा भी वर्षों से बड़ी सुव्यवस्थित रूपसे चल रही है। इस प्रकार ये चारों काम करके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं।

भारतवर्षके सुप्रसिद्ध श्रीगणेश वि० जैन सं० महाविद्यालयके वे कोषाध्यक्ष एवं श्री वि० जैन महिलाभ्रमके उपसमासवि एवं श्री सान्तिनिकुल (क्वासीनाभ्रम) के सभापति हैं।

मेरे परम मित्र गद्येय पण्डित पृथ्वीदत्तजी सिद्धान्तधामकी सा० १५ ४-५२ को श्री सक्षितपुर डेप्युटेशनके साथ पूर्य वर्षीजीके दर्शनार्थ सागर पधारे थे। उस समय उन्होंने मुझसे व बैर-राज पं० मगवानदासजीसे वर्षीवाणीके द्वि० भागको प्रकाशित करा देनेके लिये श्री सेठ सा० से प्रेरणा करनेके लिये कहा था। मैंने श्री वर्षी प्रन्वमाळा जैसी उपयोगी संस्थाको सहयोग देनेकी सेठ सा० से प्रेरणा की और उन्होंने इसके लिये उत्क्रांत २०००) दो हजार रुपये श्री वर्षी प्रन्वमाळाके स्थायी कोषमें देना सहर्ष स्वीकार किया। मेरी तो कामना है कि सेठ सा० की भावनायें इसी प्रकार दिन प्रतिदिन जगद होती चली आवें जिससे सेठसा० का धर्मका और समाजका कल्याण हो। किमधिकम्—

समगोरया-सदन
सुसोपुय सागर

समाज सेवक—
मुभासाह जैन “समगोरया”

कहाँ क्या पढ़िये ?

१—कल्याण कुटीर	२	२३. आधुनिक शिक्षा	१०५
२. कल्याण	६	२४. संयम	१०७
३. आत्म चिन्तन	१३	४—संसारके कारण	१०६
४. आत्मतत्त्व	२०	२६. कपाय	११२
५. आत्मनिर्मलता	२७	२७. आगके अङ्गारे	
२—मानवताकी कसौटी	३१	अहङ्कार	११६
७. धर्म और धर्मात्मा	३६	२८. माया	११८
८. सहज सुखसाधन	४४	२९. पापका वाप-लोभ	१२०
९. शान्तिसदन	५५	३०. राजरोग-राग	१२१
१०. निराकुलता	६२	३१. मोह महाभट	१२५
११. त्याग	६४	३२. पिशाच-परिग्रह	१२८
१२. दान	६८	३३. पर संसर्ग	१३२
१३. धैर्य	७०	३४. कल्पना	१३४
१४. ध्यान	७२	३५. सङ्कल्प विकल्प	१३६
१५. उपवास	७३	३६. इच्छा	१३८
१६. मौनव्रत	७४	३७. समालोचना	१४०
१७. सन्तोष	७६	३८. भोजन	१४१
३—महावीर सन्देश	७७	३९. दूषित दृष्टि	१४४
१६. मुक्तिमन्दिर	८०	४०. आत्म प्रशसा	१४९
२०. सच्ची श्रद्धा	८२	५—मङ्गल ज्योति	१५१
२१. ज्ञानगुणराशि	९३	४२. सङ्गठन	१५६
२२. स्वाध्याय	१०१		

४३ धर्मप्रचारकी पार	४४ त्याग	२१८
वर्षीय योजना १५८	४५ बन्ध	२२४
४४ आदर्श मन्दिर १६०	४६ बन्धमुक्ति	२३२
४५ धर्मकी सदाशरता १६३	४७ हिंसाभीरवहिंसा	२४५
४६ परोपकार १७७	४८ मद्य-मांस-मद्यु	२५७
४७ क्रियोकी समस्या १८०	४९ सम्यक्त्व	२६७
४८ विद्य बन्धुत्व १८७	५० मिथ्यात्व	२७०
६—वर्षी लेखाञ्जलि १८६	५१ प्रमादना	२७५
४९ आत्महित १८९	५२ पुरुषाष	२८०
५० आत्मा १९३	५३ स्त्रीलना मरण	२८६
५१ आत्ममादना २२	७—वर्षी प्रवचन	३१०
५२ समारं और	८—सक्तिमुषा	३८६
समिथि २१०	९—दैनन्दिनीके पृष्ठ	४०७
५३ दुःखका कारण	१०—गागरमें सागर	४४३
परिमह २१३		

वर्णिकावर्णिका

[कल्याण-कुटीर]

वर्णी-वार्णी

दूसरा भाग

यः शास्त्रार्णवपारगो विमलधीर्यं संश्रिता सौम्यता ।
येनालम्भि यशः शशाङ्कधवलं यस्मै व्रतं रोचते ॥
यस्मात् दूरतरं गता प्रमदता यस्य प्रभावो महान् ।
यस्मिन् सन्ति दयादयः स जयति श्रीमान् गणेशः सुधीः ॥

कल्याण कुटीर

१ जो व्यक्ति स्वयं छुट्ट भोजन करते हैं उन्हें अतिथियों को छुट्ट भोजन देनेमें कोई आपत्ति नहीं होती। मनुष्यका सदा छुट्ट भोजन करना चाहिये। इससे उसकी बुद्धि छुट्ट रहती है। छुट्ट बुद्धिसे सत्त्वज्ञानका उद्भव होता है, तत्त्वज्ञानमें परमिभवाका ज्ञान होता है। परमिभवाका ज्ञान ही कल्याणका मार्ग है।

(४।४।४९)

२ कल्याणका मार्ग आत्मामें है। आत्मा जब पाप पङ्क से पृथक् हो जाता है तब संसार बन्धनसे स्वयं मुक्त हो जाता है।

(१३।५।४९)

३ जहाँ तक बन सयत्त बननेका प्रयत्न करो। असयत्त ही संसार बन्धनके लिये प्रसिद्ध है। मनुष्योंके सम्पर्कसे बचा। अपनी परिणति निमग्न बनानेका प्रयत्न करो। संसारमें ऐसा कोई क्षतिशाली पुरुष नहीं जो सारे संसारको सुधार सके। बड़े बड़े पुरुष हो गये थे भी संसारकी सुस्थिरता नहीं सुलभ कर सके। अल्पज्ञानी इसकी चेष्टा कर यह मूर्खी बुर्खोषता है। यदि कल्याण करनेकी इच्छा है तब अपने मार्गको सुधारो।

(१७।६।४९)

४ त्यागसे ही कल्याणमार्ग सुलभ है ।

(३ । ७ । ४९)

५ जगतको प्रसन्न करनेका भाव त्याग दो, जो कुछ वने स्वात्म-हितकी ओर दृष्टिपात करो । ससारमें ऐसा कोई नहीं जो परका कल्याण कर सके । कल्याणका मार्ग स्वतन्त्र है ।

(६ । ७ । ४९)

६ हम निरन्तर कल्याण चाहते हैं परन्तु उस पथ पर आरुढ़ नहीं रहते, केवल उसके गीत गा गा कर अपनेको धन्य मान लेते हैं या बहुत बहुत अगाड़ी चेष्टाकी तब मौन धारण कर लिया, इससे अगाड़ी चेष्टाकी तब भोजनमें नमक, हल्दी त्याग करनेका उद्योग किया ।

(२१ । ७ । ४९)

७ मनुष्योंका कल्याण तत्त्व विवेक मूलक रागद्वेषकी निवृत्तिसे होता है । केवल तत्त्व विवेकके परामर्शसे शान्तिका लाभ नहीं ।

(२७ । ७ । ४६)

८ प्राणी मात्रका कल्याण उसके आधीन है । जिस काल में वह अपनी ओर दृष्टिपात करता है, अनायास बाह्य पदार्थोंसे विरक्त होकर आत्माके कल्याण मार्गमें लग जाता है ।

(११ । ८ । ४९)

९ परको प्रसन्न करनेकी अपेक्षा अपनी परिणतिको सुधारो । परसे प्रशंसाकी आशा मत करो । परकी निन्दा मत करो । पर निन्दा केवल आत्म प्रशंसामें ही सहायक हो सकती है । परकी समालोचना करना यह भी एक महान् व्यसन है, इसको त्यागो । इसीसे आत्म लाभ होगा । ऐसे कार्योसे दूर रहे

जिनसे दूसरे आलोचना करें या स्वयं आत्म-समालोचना करनी पड़े।

(१५। ८। ३९)

१० कल्याणका मार्ग तो निराकुलतामें है। उहाँ आकुलता है यहाँ शान्ति नहीं। वास्तवमें हमारा मुकाब आत्रन्म प्रवृत्तिमार्गकी ओर है अतः निरीहमार्गकी ओर जाना अति कठिन है। अन्य है उन महापुरुषोंको जिनकी प्रवृत्ति निर्दोष रहती है।

(१३। ९। ३९)

११ आत्म हित क्या है ? केवल उस आत्म तत्त्वकी ओर स्ना जाना, उहाँ पर न पर वस्तुको अवकाश है और न पर वस्तु का त्याग ही है, केवल वही वही है।

(८। १। ३९)

१२ व्यवहारमें पड़ना आत्म-कल्याणका बाधक है। उहाँ परके साथ सम्बन्ध हुआ वहीं संसारका पोषक तत्त्व आ गया। इसीका नाम आश्रय है।

(९। १। ३९)

१३ कल्याणका मार्ग निरीहवृत्ति है, आराधना करो परन्तु फलकी वांछा न करो।

(७। ११। ३९)

१४ अन्तरङ्गकी निर्मलता बिना बाह्य वेप बक्येपके समान है। तोता राम राम रटता है परन्तु उसका तात्पर्य नहीं समझता अतः जो हुज्ज रटो उसको समझो।

(१। ११। ३९)

१५ कल्याणका अर्थ है पर पदार्थोंसे ममता त्याग। ममताका कारण अहमुक्ति है।

(१५। ११। ४५)

१६. ससारमें सभी दुःखोंके पात्र हैं। सारांश यह है कि संसारमें जो सुख चाहते हैं वे मूर्च्छा त्यागें। मूर्च्छा त्याग बिना कल्याण नहीं।

(६।१२।४९)

१७ जो भाव हृदयसे उत्थित हो, उसे पूर्वापर विचार करके तदनुकूल कार्य करनेकी चेष्टा करो। यद्वा तद्वा प्रवृत्ति मत करो। हृदयको यत्र तत्र न भटकाओ, जब इस आत्माका एक अणु मात्र भी नहीं तब इतना प्रयास परके ग्रहण करनेका व्यर्थ मत करो। उतना व्यवहार करो जो आत्म-तत्त्वका बाधक न हो। ससारकी यातनाओंके अर्थ ही तो व्यवहार है।

(३।१।५१)

१८ यदि कल्याणकी अभिलाषा है तब विषयोंको विषवत् त्यागो। क्षमा, मार्दव, आर्जव, दया, सत्यको अमृतकी तरह सेवन करो। इस जीवका वैरी काम है उसे त्यागो। और अनर्थ की सन्तान जो अर्थ है उसे त्यागो। उन दोनोंका मूल जो धर्म है उसे त्यागो। चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसमें प्रेम करो। यही एक पुरुषार्थ है जो कदापि नाश नहीं होता।

(४।२।५१)

१९ आत्म कल्याण करना चाहो तब परकी समालोचना त्यागो। आत्मीय अपराधोंकी समालोचना करो। समालोचना का यह अर्थ है—उसको त्यागो। केवल 'हममें दोष हैं' इतनेसे कुछ न होगा। जो आत्मामें दोष हो उनको त्यागो। तथा भविष्यके लिये सदा सतर्क रहो।

(१८।२।५१)

२०. कल्याणका मूल कारण समता है, और समता उसी

क होगी जिसके मोहका अभाव होगा, और मोहका अभाव उसीके होगा जिसके तत्त्वज्ञान होगा और तत्त्वज्ञान उसीके होगा जिसके स्व और पर पदार्थोंका सम्यग्दर्शन होगा ।

(रा १७ । ५४१)

२१ कल्याणका मार्ग कल्याणस्वरूप रागादि क्लेश रहित वृत्तकी उपासनासे होता है ।

(रा १७ । ५४१)

२२ कल्याणका मार्ग बीतराग विज्ञान है । वसका सम्बन्ध आत्मासे है न कि शरीर से । परन्तु यह अवश्य है कि पर्याय के अनुकूल ही ता काय होगा, केवल सहनन ही कल्याण का स्थापनमें प्रयोजक नहीं । प्रथम सहननवाला सप्तम नरक भी जा सकता है और मोक्ष भी जा सकता है । जहाँ पर अन्तरङ्ग सामग्रीकी पूर्णता होती है वहाँ पर बाह्य सामग्री भी सहज प्राप्त मिल जाती है । बाह्य वेप हो और अन्तरङ्ग सामग्रीकी विकलता हो तब कुछ नहीं बन सकता । अस्तु वास्तवमें हमें अपने अन्तरङ्ग विमलका देख उसकी रक्षा करनी चाहिये । अन्तरङ्ग विमल केवल रागादिककी कृशता है और कुछ नहीं ।

(रा १८ । ५ । १)

२३ परक परिणमनका देखकर इर्ष विषाद करना समार धूमका पानी देना है । अनन्तानन्त सीध हैं, उनके अन्तर्गत तावत् परिणमन हो गये हो रहे हैं, और होंगे इसलिये केवल अपनी परिणति पर विचार करा वही तुम्हारे कल्याण अकल्याण में उपायिनी है ।

(रा १८ । ५ । ४९)

२४ संसार वृत्ताका दृग्दृक् जो विरक्त होते हैं उनकी

अपेक्षा आत्म दशा देखकर विरक्त होने वाले विशेष प्रशसाके पात्र ही नहीं किन्तु आत्म-कल्याणके भी भागी होते हैं।

(१४ । २ । ३९)

२५ प्रायः पर कल्याणके लिये प्राणी मात्रका यत्न रहता है। इसमें केवल आत्म-प्रशसाकी ही गन्ध रहती है, और वह गन्ध कदापि कल्याण पथमें अग्रसर नहीं होने देती।

(१ । ४ । ३९)

२६ 'कल्याणका मार्ग अति कठिन है' ऐसी धारणा हमारी कायरताकी परिचायक है। अनादि कालसे हम अपने स्वरूपको भूल रहे हैं, और परको ही अपना समझ रहे हैं, निरन्तर उसीका पोषण करते हैं। जितनी आत्मशक्ति है उसी ओर लगा देते हैं। ससारमें पुद्गल द्रव्यके जितने भी विकाश हुए हैं उनमें मूल कारण जीव ही है। जीव द्रव्यकी शक्तिका सदुपयोग यदि इस ओर करें तो पुद्गल द्रव्यकी तरह कल्याण पथ भी विकसित हो सकता है।

(१५ । ४ । ३९)

कल्याण

१ जिन जीवाका कल्याण समीप है, उनकी प्रवृत्ति अनौ-
किक होती है। वही भव्य जीव तो निश्चयतम ससारी हैं। ऐसे
जीव ही छुड़ वृक्षाके पात्र होते हैं। ज्ञानकी वृद्धि कल्याणकी
नियामिका नहीं परन्तु मोहकी कृष्णता नियमसे कल्याणकी
अविनाभाविनी है। जिन जीवोंने मोहको कृष्ण किया या
जिनका मोह कृष्ण हो गया, वही पूज्य और महापुरुष हैं।

(७।८।३८)

२ सब जीवासे समामात्र रत्ना, अमररत्न निमग्न रत्ना
वही कल्याणका मार्ग है। प्रति दिन ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक
समय उसी भावनाका उपयोग करो जो आत्मा का वस्त्रक
न हो।

(११।८।३८)

३ यदि कल्याणकी कामना है तब लौकिक समुप्योक्त
ससर्ग त्यागो और पारमार्थिक शास्त्रोंका अध्ययन करो।

(१।१।३)

४ जिनको आत्म-कल्याण की रुचि है वे किसीके
सम्बन्धमें नहीं आते। किसीके संकोचमें बाहर आत्मघात
करना कपामी जीवोंकी क्रिया है।

(१२।१।३)

५ कल्याणका पथ तो कल्याणमे ही है, केवल चातोमे नहीं। बहुतसे मनुष्य ससारकी अनित्यताका आलाप करते हैं परन्तु यह केवल ऊपरी प्रक्रिया है। अनित्यता तथा नित्यता कोई वैराग्यके प्रधान कारण नहीं, उपचार मात्रसे कारण हैं।

(१५।१।४०)

६ आत्म कल्याणके हेतु जगतमे भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि जहाँ पर दोष हो उसे अन्वेपण कर दूर कर दो। ससारमे कोई भी किसीको न तो कल्याण पथ पर ले जाता है और न अकल्याण पथ पर।

(८।२।४०)

७ समय पाकर मनुष्योंके अनेक प्रकारके परिणाम होते हैं, पुण्य पाप उभय परिणाम हीका तो संसार है। इसमे दोनों ही प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। उन्हे देखकर ही मनुष्य श्रेयोमार्ग और अश्रेयोमार्गकी कल्पना करते हैं परन्तु इनसे परे जो वस्तु की परिणति है, जिसके द्वारा तत्क्षण आत्मा कल्याणमार्गका अनुभव करता है वह भाव किसीके गोचर नहीं।

(२०।२।४०)

८ आत्मामें आत्मत्व बुद्धि होना ही केवल कल्याणका मार्ग है। परमें परत्व बुद्धि होना भी इसीका मार्ग है। जानने में अन्तर है यह नहीं, दोनों सम्यग्ज्ञान हैं। एक अपने को जानता है दूसरा परको जानता है। केवल पदार्थका भेद है, वास्तव ज्ञान भेद नहीं। ज्ञान तो प्रकाशक पदार्थ है उसके समक्ष जो आवेगा उसे ही प्रकाशित करेगा।

(२६।२।४०)

१. पर्वपूजा या देवी देवताके नामपर पर शीघ्रका घात कर आत्म कल्याण की भावना करना केवल मिथ्या चेष्टा है।

(८।४।४)

१० कल्याण मार्गका उद्योग अपनी आत्मामें है परन्तु सब-सक अज्ञानकी विशिष्टता है तबतक वह अति दूर है। अज्ञानके नाशका उपाय भी अन्यत्र नहीं आत्मामें ही है। केवल हमें अपनी भूलको मिटाना है। उस भूलके छिये गुरु उपदेश और आगम ज्ञानकी महती आवश्यकता है यह निर्विवाद है। परन्तु उस अज्ञानको मेटनेका प्रयास हमें स्वयं करना पड़ेगा।

(९।४।४)

११ कल्याणकी गल्पमात्रसे इस कल्याण चाहते हैं। कल्याणके अर्थ हम कायकलेश करते हैं मानसिक छुम चिन्तना की वृद्धि करते हैं परन्तु वह मार्ग इन तीनों से परे है। जहाँ पर सकल और निरकल का अभाव हो जाता है, सभी सासारिक कार्योंके करनेकी चेष्टासे निवृत्ति हो जाती है वही कल्याण है।

(११।११।४)

१२ चाहते तो कल्याण हैं और चेष्टा भी कल्याणकी है। अमिप्रायस मञ्जीनता नहीं। परन्तु कपायाद्यसं जुद्ध बनता नहीं।

(१५।१।४४)

१३ कल्याण का मार्ग आत्मीय गुणोंका अभ्यस्य परिणमन न होना ही है।

(१५।२।४४)

१४ यह किसी भूल है कि केवल ज्ञानता ही आत्म-कल्याण का मार्ग है। ज्ञानता तो एक धरनेकी क्रिया है, कल्याणका मार्ग ज्ञानमें नहीं किन्तु अज्ञानके अभावमें है।

(१६।५।४४)

१५. कल्याणकी लिप्सा सभीको है। उदयकी सामग्री मिलना काललब्धि के आधीन है। फिर भी पुरुषार्थ करना अपना कर्तव्य है। कोई भी कार्य कारणपूर्वक ही तो होगा।

(१०।५।४४)

१६ कल्याण सब चाहते हैं परंतु बाह्य साधनों के अभाव में उपादान का विकास रह जाता है।

(१२।५।४४)

१७. अपनी आत्मा को अपने वश में रखना कल्याण का पूर्ण उपाय है। जिसने संसार पर वशता चाही वह कभी भी संसार महोदधि से पार नहीं हो सकता।

(२५।७।४४)

१८. जो मनुष्य केवल गल्पवाद में रत है उनसे आत्महित होना असम्भव है। अतः जो आत्महितैषी हैं उन्हें संसार की मंफटों से परे रहना चाहिये। जो मनुष्य इनसे परे हैं वही इससे पार होता है।

(२९।७।४४)

१९ कल्याण का मार्ग मोही जीवों ने इतना गहन बना दिया है कि सामान्य आदमी श्रवण कर उसे धारण करने में असमर्थ हो जाता है। बाह्य में इतने आचरण उसके साथ लगा दिये जाते हैं कि उन्हीं के करने में सारा समय चला जाता है। अतः आचरण करने को समय ही नहीं बच पाता।

(१३।९।४४)

२० केवल द्रव्य दान से कल्याण नहीं, कल्याण का कारण रागादि निवृत्ति है।

(१९।१२।४४)

२१ निम्न आत्म बन्ध्यान्व विषय प्रयोग है यदि यह नहीं
हूँ तो तब पर चरित्रोंमें क्या मार है ? मार ना अपने बन्ध्यान्वमें
है । अपने बन्ध्यान्वमें हम मरने की बात है । परन्तु दाग न
तो बन्ध्यान्व ही दाग है और न अबन्ध्यान्व ही दाग है । यह ना
हमारी अज्ञानता है ना हम अहर्निश उठी पर चरित्रोंकी जानकी
में अपनी गलत गतिरा मगा देने की दाग जाता कुछ भी नहीं ।
(१५ । १२ । १३)

आत्म चिन्तन

१ जगतमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं। जो आज था वह कल नहीं। 'ससार क्षणभङ्गुर है' इसमें आश्चर्यकी बात नहीं। हमारी आयु ७४ वर्षकी होगी परन्तु शान्तिका लेश भी नहीं आया और न आनेकी सम्भावना है, क्यों कि मार्ग जो है उससे हम विरुद्ध चल रहे हैं। यदि सुमार्ग पर चलते तब अवश्य शान्तिका आस्वाद आता। परन्तु यहाँ तो उल्टी गङ्गा बहाना चाहते हैं। धिक् इस विचारको जो मनुष्य जन्मकी अनर्थकता कर रहा है। केवल गल्पवादमें जन्म गमा दिया, बाह्य प्रशंसाका लोभी महान् पापी है।

(१।१।१९४९)

२ भगवन् ! तुम अचिन्त्य शक्तिके स्वत्वमें क्यों दूर-दूर के भिक्षुक बन रहे हो ? 'भगवन्'से तात्पर्य स्वात्मासे है। यदि तुमने अपनेको सभाल लिया तो फिर जगतको प्रसन्न करनेकी आवश्यकता नहीं।

(५।१।४९)

३ ससारसे उद्धार करनेके अर्थ तो रागादिकी निवृत्ति होनी चाहिये। परन्तु हमारा लक्ष्य उस पवित्र मार्गकी ओर नहीं जाता। केवल जिसमें रागादि पुष्ट हों उसी ओर अग्रेसर

होता है। अनादि काब्रसे पर पदार्थोंको अपना मान रक्खा है, उसी ओर दृष्टि जाती है, कल्याण मार्गसे विमुक्त रहते हैं ?

(२१।१।४९)

४ हम बहुत ही दुर्बल प्रकृतिके मनुष्य हैं। हर किसीका निमित्त मान लेते हैं। अपने आप धर्ममें आ जाते हैं। अन्यका धर्म ही उपासन्म लेते हैं। 'कोई द्रव्य किसीका बिगाड़ सुधार करनेवाला नहीं यह मुरझसे कहत है, परन्तु उस पर हमल नहीं करते।

(१९।१।४९)

५ आचरणके पावन बिना केवल भ्रष्टा धर्मकरी नहीं। भ्रष्टाके अनुरूप ज्ञान भी हो। परन्तु आचरणके बिना वह भ्रष्टा और ज्ञान स्वकाय करनेमें समर्थ नहीं। सारीरिक छत्ति क्षीण होती जाती है, आत्मा कल्याण चाहता है, अतः स्वाध्याय आदि में चित्तवृत्ति स्थिर रखना चाहिये प्रपञ्चोंमें पड़कर धर्म दिन व्यय करना उचित नहीं। संसारकी वृत्ताका खेद करना काम वायक नहीं। गल्पवाक्यके दिन गये अब आत्मकथाकर रस्तिक होना चाहिये।

(१९।१०।१८।१९ जनवरी १९४९)

६ किसी पर विश्वास मत करो जो आत्मा माने किसी पर विश्वास करो। आत्मपरणतिका निर्मल बनानेके लिये मेह विज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो आत्माका प्रोष करता है। स्वात्म बाधके बिना उगाधेपका अभाव होना अति कठिन ही नहीं असम्भव भी है। अतः आचरणकता इस बातकी है कि तत्त्वज्ञानका सम्पादन करना चाहिये। तत्त्वज्ञानका कारण आगमज्ञान है, आगमज्ञानके अर्थ यथाशक्ति व्याकरण म्याय अलङ्कार आत्मन्य अभ्यास करना चाहिये।

(१९।१।४९)

७. हम इतरको उपदेश दानमे चतुर हैं, स्वयं करनेमे असमर्थ हैं। केवल वेप बना लिया, ओर परको उपदेश देकर महान् बननेका प्रयत्न है, यह सब मोहका विलास है।

(३०।१।४९)

८ प्रतिज्ञा करना कुछ कार्यकारी नहीं यदि उसके अनुसार आचरण न किया जाय। गल्पवादसे यथार्थ वस्तुका लाभ नहीं होता।

(२।२।४९)

९ अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ कि विशेषतया पर सम्पर्क न्यून रहे। पर सम्पर्कसे वही मनुष्य रक्षित रह सकता है जो अपनी परणतिको मलीन नहीं करना चाहता। मलीनताका कारण परमें रागद्वेष ही है अतः स्वीय मोह राग छोड़ो।

(२।३।४६)

१० “समागम ही बन्धका कारण है” यह भ्रम छोड़ देना चाहिये। बन्धका कारण स्वयं कलुषित परिणाम विशिष्ट आप है। चेतन पदार्थमे जो भी व्यापार होता है इच्छासे होता है, इच्छा ही पाप की माता है। हिंसादिक पञ्च पापोंका मूल कारण इच्छा है और यह मोह कर्मके निमित्तसे होती है।

(४।३।४९)

११ शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई, आत्मामें स्फूर्ति नहीं, इसका कारण मोहकी सबलता है। कह देते हैं कि मोह शत्रु प्रबल है, पर स्वयं उसके कर्ता हैं। पर पदार्थके शिर व्यर्थ ही दोष मढ़ते हैं।

(१९।३।४९)

१२ आत्मा स्वतन्त्र है, उसकी स्वतन्त्रताका बाधक अपनी अकर्मण्यता है। अकर्मण्यताका अर्थ है कि उसकी ओर उन्मुख

होता है। अन्तर्बि अक्षरसे पर पदार्थको अपना मान रखता है, उसी मार दृष्टि जाती है, कल्याण मार्गसे विमुख रहते हैं ?

(७ । १ । ४९)

४ इस बहुत ही दुर्बल प्रकृतिके मनुष्य हैं। हर किसीको निमित्त मान लेते हैं। अपने आप चक्रमें आ जाते हैं। अन्यको व्यर्थ ही उपासम्म वते हैं। 'कोई इन्ध्र किसीका विगाड़ सुधार करनेवाला नहीं यह मुझसे कहते हैं, परन्तु उस पर अमल नहीं करते।

(१२ । १ । ४९)

५ आचरणके पालन बिना केवल अद्वा अर्थकरी नहीं। अद्वाके अनुरूप ज्ञान भी हो। परन्तु आचरणके बिना वह अद्वा और ज्ञान स्वकार्य करनेमें समर्थ नहीं। शारीरिक क्षति क्षीण होती जाती है, आत्मा कल्याण चाहता है, अतः स्वाध्याय आदि में चित्तवृत्ति स्थिर रखना चाहिये प्रपञ्चामें पड़कर व्यर्थ दिन व्यर्थ करना उचित नहीं। ससारकी वशाका खेद करना काम दायक नहीं। गल्पवादके दिन गये अब आत्मकमात्र रमिक होना चाहिये।

(१२ । १०, १४ । १९ अक्टूरी १९४९)

६ किसी पर विरहाम मत करो जो आत्मा माने उसी पर विरहाम करो। आत्मपरणतिका निमज्ज बनानेके लिये मेव विद्वान ही ऐसी बस्तु है जो आत्माका होष करता है। स्वात्म बोधके बिना रागाद्वेषादभाव होना अति कठिन ही नहीं असम्भव भी है। अतः आवश्यकता इस बातकी है कि तत्त्वज्ञानका सम्पादन करना चाहिये। तत्त्वज्ञानका अरण्य आगमज्ञान है, आगमज्ञानके अर्थ यथाशक्ति व्याकरण म्याय अक्षर आत्मज्ञान अभ्यास करना चाहिये।

(१४ । १ । ४९)

१६ हमने निरन्तर यह प्रयास किया कि जगत् कल्याण पथ पर चले। परन्तु हम स्वयं कहाँ चल रहे हैं ? हमने अपने को समझा नहीं। इस मनुष्य भवको पाकर भी यदि अपनेको नहीं पहिचाना तब कब ऐसा सुअवसर आत्मभिन्न जानने का आवेगा ? वैसे तो ऐसा कौन होगा जो अपनेको न जानता होगा ? 'हम' कहनेसे ही तो हम अपनी सत्ता स्वीकार करते हैं, अनुभव भी होता है कि 'मैं बोल रहा हूँ।' इस प्रतीतिके होने पर भी हम व्यर्थकी झुझटोमें अपनी आयुके दिन बिता देते हैं।

(२४।७।४९)

१७ व्यर्थ बात करना आत्म-पवित्रताकी अवहेलना करना है। सकोच करना आत्माको दुर्बल बनाना है। अतः जहाँ तक बने पर से सम्बन्ध त्यागो। परके साथ सम्बन्धसे ही जीव दुर्गतिका पात्र होता है। इसलिये स्वात्म-सम्बन्धी ज्ञानमें ही चेष्टा करनी चाहिये।

(३१।७।४९)

१८ दृढ़प्रतिज्ञ रहो, कार्य सिद्धि दृढ़ प्रयत्नसे होती है। प्रयत्न सम्यग्दर्शन व ज्ञानपूर्वक होना चाहिये। गल्पवादसे स्वात्म-लाभ नहीं होता। स्वात्मलाभ कहीं अन्यत्र नहीं, पास ही है। उस तरफ आज तक हमने दृष्टिपात नहीं किया। हम अन्यको समझानेकी चेष्टा करते हैं। कोई भी शक्ति आज तक परको न समझा सकी, और न समझा सकती है, केवल आत्मीय मोह ही तुम्हारी यह दुर्दशा कर रहा है, और यथार्थ जाने बिना तुम्हारी यह दशा हो रही है।

(१।८।४९)

नहीं होते, पर पदार्थोंके रक्षण महत्त्वमें आत्माको लगा देते हैं।

(११।४।४९)

१३ पर पदार्थोंके गुण दापोंकी समाखोपनाकी अपेक्षा आत्मीय परिणतिको निर्मल करना बहुत लाभदायक है। देव पूजा करनेका तत्पर्य यह है कि आत्माकी परिणति निर्मल होने से वह विशुद्धावस्था हो जाती है व्यक्ति देव पदको प्राप्त हो जाता है। मेरा आत्मा भी यदि इनके कथित मार्ग पर चले तब कालान्तर में हम भी उत्तुल्य (देवकी तरह) हो सकते हैं।

(११।६।२९)

१४ लोक निम्नाके मयसे प्रतका पासना कोई लाभप्रद नहीं। आत्माकी जो मयादि परिणति है उसे दूर करनेकी चेष्टा करो। 'ससार दुःखमय है' इस मयके मूलको त्यागो। ससार तो ससार ही रहेगा यदि उससे अपनेको रक्षित रखना चाहते हो तब मय्यत्य हो जाओ। पर पदार्थोंके निमित्तसे रागाद्वेष होता है यह भ्राम्ति निम्नज हो। रागाद्वेषकी जननी तुम्हारी ही प्रवृत्ति है। जिस दिन उस प्रवृत्तिसे मुक्त मोक्ष लोगे यह सब आलम्बन अपने आप टूट जायगा।

(१३।६।४९)

१५ हमारी प्रकृति इतनी दुर्बल है कि हम स्वयं आलम्बे फल आते हैं। स्वात्मतत्त्वके सम्मुख नहीं होते। स्वात्मतत्त्वम वरान और ज्ञानकी ही सुख्यता है, उसे हम धस रूप नहीं रहते होते। निरन्तर पर पदार्थोंके सम्पर्कमें अपनी प्रवृत्ति करना चाहते हैं, यही हमारी महती अज्ञानता है, इसे भेदना ही हमारे कल्याण पथमें साधक होगा।

(१४।७।४९)

शान्तिसे अपनी ओर देखो ! केवल लौकिक प्रतिष्ठामें अपना जीवन उत्सर्ग मत कर दो, इसका पाना अतिदुर्लभ है । प्रशसा पुद्गल शब्दमय है, उसका स्पर्श आत्मासे नहीं । आत्मा अखण्ड अचिन्त्य है । उसीपर विजय प्राप्त करो, व्यर्थके उपद्रवोंसे उसे सुरक्षित रखो ।

(१९ । ११ । ४४)

१६. 'आत्माका अस्तित्व है' इससे सम्बेद नहीं परन्तु ज्ञान जो विकृत परिणामन है बाबी उपद्रवोंकी जड़ है। उसे निर्मूल करना चाहिये।

(१६।८।४९)

२०. छुड़ बिच्छूके चास्ते छुड़ आत्माको जानो। छुड़ ज्ञान वह है जिसमें रागादि भावकी कल्पना न हो। सत् रागादिक ही हैं, अन्य कोई नहीं। रागादिकके अनुकूल पर पदाय होता है सब तो उसकी रक्षाका प्रयत्न होता है और रागादिक प्रतिकूल होनेसे उसके नाशके लिये प्रयत्न करनेकी सूत्रा है। बिच्छू हम परिणति को।

(२०।६।४९)

२१. अन्तरात्मासे बेरो तो सब समी पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, स्वतन्त्र हैं मद्देत है उन्हें अपना मानना इसका अर्थ यदि वे हमारे हाँ गये तब उनका स्वत्व गया और हम उनका होनेसे अपने स्वत्वसे बञ्चित हुए, दोनों ही का अभाव हो गया।

(२१।१।४९)

२२. अन्तरायका होना सामवायक है। जो दोष होते हैं वे अपगत हो जाते हैं। सुधा परीपहके सहनेका अवसर आता है अवसौधर्ष तपका अवसर अपने आप हो जाता है। आत्मीय परिणामोंका परिणय सहज हो जाता है।

(२२।१९।४९)

२३. हे आत्मन ! अब तुम इधर उधरके विकल्पोंको त्यागो। केवल स्वात्म-कल्याणकी चेष्टा करो। अब तुम्हारी बाह्यशक्ति क्षीय हो गई चक्षा जाता नहीं अब इजम नहीं होता वासनकी शक्ति घट गई गुणसे भाग बहती है, पिर उठते नहीं। अब तो

शान्तिसे अपनी ओर देखो ! केवल लौकिक प्रतिष्ठामें अपना जीवन उत्सर्ग मत कर दो, इसका पाना अतिदुर्लभ है । प्रशस्ता पुद्गल शब्दमय है, उसका स्पर्श आत्मासे नहीं । आत्मा अखण्ड अचिन्त्य है । उसीपर विजय प्राप्त करो, व्यर्थके उपद्रवोंसे उसे सुरक्षित रखो ।

(१९ । ११ । ४४)

आत्मतत्त्व

१ 'आत्म-निष्कम्पा क्या है' इसका विकल्प बहुतसे मतुष्मों-का रहता है। तथा आत्मद्रव्यके जाननेके लिये बड़े बड़े पुराण पढ़ते हैं बड़े बड़े पुरुषोंसे सस्पर्श करते हैं। परन्तु वह कोई अष्ट बन्तु नहीं। जिसमें यह विचार होते हैं वही वा आत्मा है। जहाँ सुख दुःख एवं इष्टानिष्टकी कल्पना होती है वही आत्मा है।

(८।१।१९)

२. 'आत्मा क्या है' यह जो प्रश्न करता है वही वा आत्मा है। तथा जो उत्तर देता है वही आत्मा है। जिसमें यह बात उत्पन्न होती है कि मैं अज्ञानी हूँ अतः ज्ञानी बननेका प्रयत्न करूँ, जिसमें ऐसे अनेक भाव होते हैं वही आत्मा है।

(१२।१।१९)

३. आत्मा द्रव्य है, क्योंकि वह ज्ञानादिक गुण तथा रागादिक पर्यायोक्त आभय है। जैसे पुरुषार्थ द्रव्यमें रूपादि गुण और सत्त्वामादि पर्यायोक्ती वृत्ति होनेसे द्रव्य व्यवहार होता है तद्वत् ही आत्मामें जानना। पुरुषार्थ वा प्रत्यक्ष ज्ञानगाथर है अतः इसके अस्तित्वमें कोई सन्देह नहीं परन्तु आत्मा वा प्रत्यक्ष नहीं इसलिये इसके अस्तित्वमें क्या प्रमाण है? यह प्रश्न अनाप सुचक है। जिस बीपकके द्वारा पटका ज्ञान होता है उसे

स्वीकार किया जाय और उस दीपकको स्वीकार न किया जाय तब आप उसे क्या कहेंगे ? इसी प्रकार पुद्गलको तो प्रत्यक्ष माने परन्तु जिसने पुद्गलको प्रत्यक्ष कराया उसे न माने तो यह कहातक सङ्गत है ? जो घटादिकको जाननेवाला है वह तो ज्ञान है और वह गुण है । इसी गुणका आश्रयीभूत आत्मा है । अतएव यह प्रतीति होती है कि 'घट विषयक ज्ञानवान् मैं हूँ' । आत्मद्रव्यके द्वारा ही ससारके यह समस्त व्यापार हो रहे हैं, उसीकी विकृतावस्थाका नाम ससार और विकाराभाव होने-पर जो अवस्था जेप रहती है उसी का नाम मोक्ष है ।

(२८, २९ । ६ । २९)

४ परमार्थसे सभी द्रव्योंका परिणमन स्वद्रव्यमे ही होता है । इसलिये जो आत्मद्रव्य है उसका भी परिणमन उसीमें होता है । उसका मुख्य परिणमन ज्ञान है, ज्ञान ही आत्माको अन्य पदार्थोंसे पृथक् कराता है । तब जब आत्माको श्रुतके द्वारा जानता है । कौन जानता है ? आत्मा ही जानता है, जाननेवाला ही आत्मा है, और जाननेके योग्य भी वही है, और जाननेकी शक्ति भी उसीकी ही एक पर्याय है । इसलिये यही ध्यनित होता है कि आत्मा आत्माको, आत्मके द्वारा, आत्मके लिये, आत्मासे आत्मामें जानता है, यही परमार्थसे श्रुतकेवली है । और जो सम्पूर्ण श्रुतको जानता है वह श्रुतकेवली है, यह व्यवहार है । यहापर पर पदार्थोंको जाननेकी मुख्यतासे कथन किया है—पूर्व जो श्रुतकेवली कहा उसमें मुख्य ज्ञेय आत्मा ही है, यहा पर ज्ञेयान्तर है ।

(६ । १० । ३९)

५ आत्माकी प्रकृति जाननेकी है परन्तु तुमने उसको नाना प्रकारके पदार्थ ससर्गसे इतना दूषित बना लिया है कि वह जब

भी अपना कार्य करेगी, पर पदार्थके सहयोगमें ही कर सकेगी। जिसके पास आओ यही राग आलापेगा कि बिना परके कुछ नहीं हो सकता। भला सोचो तो सही इस महती अज्ञानताकी भी कोई अवधि है ?

(१६।१२।१९)

६ आनन्दकी अननी आत्माकी ही परिणति है। और यह नहीं। न तो उसका उत्पत्तिस्वान तीर्थ है, और न पुस्तक है, और न यह साधुसमागम ही है। अपितु जिस समय हम इन सभी बाह्य कारणोंसे विरक्त होकर अपने छाया वृष्टाकी ओर लक्ष्य करेंगे उसी समय वह कल्याण अननी आविर्भूत हो आयेगी। वह अननी कल्याणरूपा है, उसके होते ही हमारे ओ ज्ञानादिक गुण अनादि कायसे विरोधित हो रहे हैं, अपन आप वदयका प्राप्त हो आयेगे।

(१७।१२।१९)

७ आत्माका ज्येष्ठ पुत्रसे निवृत्ति है। उसके लिये प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं जिन कार्योंसे अलुप्तता होती है उन कार्योंके उत्पादक कारणोंकी त्यागना ही पुत्र निवृत्तिका उपाय है।

(१।१।४)

८ आत्मा एक छाया वृष्टा पदार्थ है, उसके माब न जानें हुए और विपादकी बला कहाँसे आकर लग गई ? उत्तर यह है कि आत्मा ही इसके उपाखनमे मूल कारण है। अनादि कायसे यह गोरक्षधन्वा बला आया है और इसकी कविया (राग वेष) को अब न समझा गया तो आगे भी चलता रहेगा।

(१२।१।४)

९. सर्वप्रथम आत्मनिश्चयकी आवश्यकता है। उसके बाद अन्य ज्ञानकी आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञानके विषय से

दो ही पदार्थ है—एक आप और दूसरा अपनेसे भिन्न पर पदार्थ । आपको जाननेका माधन अपने ही पास है । जैसे दीपकको जाननेके लिये अन्य दीपककी आवश्यकता नहीं होती उसी तरह आत्माको जाननेके लिये अन्य ज्ञानकी भी आवश्यकता नहीं है । अर्थात् जिस ज्ञानके द्वारा हम जगतके पदार्थोंको जानते हैं उन्हीसे अपने आपको भी जानते हैं ।

(२५ । १ । ४०)

१० औरको समझनेकी अपेक्षा अपने ही को समझना अच्छा है । यदि अपनी प्रकृति ज्ञानमें आ गई तब सभी आ गया । अन्यथा कुछ नहीं आया । ठीक ही है—“आपको न जाने सो क्या जाने जहानको ।”

(४ । २ । ४०)

११ आत्माओंमें हीनाधिकता होना कोई आश्चर्यकारी नहीं । क्योंकि कर्मोंकी विचित्रता हीनाधिकतामें प्रयोजक है ।

(१० । २ । ४०)

१२ जितनी प्रवृत्ति है बन्धमूलक है । इस जीवकी शरीरमें आत्मबुद्धि हो रही है और शरीरको अपना माननेसे उसकी रक्षाके लिये पर पदार्थोंमें राग करना स्वाभाविक है । अतः जिनको इन रागादिकसे भय है उन्हें उचित है कि वे शरीरको आत्मासे भिन्न समझें ।

(१३ । ४ । ४०)

१३ आत्मा ही आत्माका मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है । जिस शुद्ध स्वरूप आत्माने रागादि कलकित अपने आत्माको जीत लिया उस आत्माका आत्मा ही मित्र है । और

आत्मासे मित्र समी परकीय पदार्थ अनास्मीय हैं अतः उन्हें अपना माननेकी ओ परिणति है वही आत्माका सन्तु है ।

(१ । ५ । ४)

१४ सत्सार बन्धनरूप है, यह । आत्मा भी यह बन्धु है जो इस बन्धनको घनाता और मिटाता है । आत्मा ही सत्सारका एक मुख्य पदार्थ है, वह बाह्य तो पीरसी सात योनियोंका निर्माण करे और यदि चाहे तो अन्तर्मुहूर्तमें इनका नाश कर दे । इसकी महिमा अचिन्त्य और अनन्त है, इसके इस्तारे पर समार का निर्माण और विनाश होता है ।

१५ । ५ । ४

१५ आत्मतत्त्व सक्त जाना कोई कठिन नहीं, क्योंकि इनके शिखे किसी क्षेत्रान्तरमें आनेकी आवश्यकता नहीं है, अपने ही विचारमें तो वह अनायाम प्राप्त हो सकता है परन्तु हम अपने विचारोंको अति अपवित्र बनाकर अपनेको उत्तम मान रहें हैं । यही तो बड़ी भारी भूल है । जिस समय आत्मासे यह भूल निरुद्ध जाय, कषाय चली जाय समझो कि वह तत्त्व स्वयं प्रकाशमान हो जायगा ।

(२१ । ५ । ४)

१६ आत्मब्रह्मकी ही नहीं समी द्रव्योंकी अचिन्त्य महिमा है परन्तु आत्माको ओ विशेष आपर प्राप्त है उसका कारण जानना गुण है । अन्य ओ पदार्थ हैं वे स्वस्मैय स्वतत्त्वके भोक्ता नहीं क्योंकि उनमें जाननेरूप चैतन्य गुणका अभाव है । आत्मातिरिक्त ओ क्षेत्र पञ्च द्रव्य हैं वे अचेतन हैं । उनमें स्वपरको जाननेकी शक्ति नहीं । आत्मा अपनेका भी जानता है और परको भी जानता है । यह जानमा सर्वोपरि गुण है ।

कठिन है। आंशिक ज्ञानका सङ्ग्रह देखकर ही वा यह अनुमान होता है कि किसी आत्मामें इसकी पूर्णता होगी। धूम बहिष्करी म्याप्ति जिसे गृहीत है वही वा धूमका दृश्यकर अग्निका अनुमान कर सकता है।

(३१।६।५)

२० यह आत्मा अतिसूक्ष्म है, क्योंकि प्रत्येकके ज्ञानगम्य नहीं। यह बहुत जनाकी कथा है परन्तु इसमें कुछ तत्त्व नहीं। आत्मवस्तु प्रत्येक मनुष्यके ज्ञानगम्य है। यदि यह अनुभवका विषय न होता तब सुख दुःखका अनुभव ही न होता।

(३२।१।४४)

२१ आत्माका स्वभाव जानना देखना है। परन्तु जो देख जानकर विकृत होता है वह आत्मपरिणतिसे क्लृप्त हो जाता है और उसी समय संसारकी यावनार्भोग्य पात्र होता है।

(३।५।४४)

२२ आत्मबाध होना कोई कठिन बात नहीं। केवल दृष्टिकी विषमता ही बाधक है। जहाँ बाधकता गई कल्याण समीप है।

(२।१।४४)

२३ आत्मदृष्टिके बिना यह सब तपश्चर है। जिन जीवान अपन भाषको न जाना वे कदापि परका हित नहीं कर सकते। इसका मूल कारण यह है कि जब मेधासे आच्छादित सूर्य स्वयं ही प्रकाशमान नहीं तब परको प्रकाशित कैसे करेगा ?

(५।६।४४)

आत्म-निर्मलता

१ यदि आपकी आत्मा निर्मल है तो वह स्वयं कठिनसे कठिन भी कार्य करनेमें समर्थ हो जायगी। निर्मल आत्माके जो भाव हैं वही धर्म है और उनके जो वाक्य हैं वही आगम है।

(४ । ४ । २९)

२ चारित्र्य परिपालनमें बाह्य क्रियायें भी सहायक होती हैं, क्योंकि वे कथञ्चित् शुभ परिणामोंकी नियामक होती हैं। परन्तु कुछ लोग बाह्य व्यापारको कुछ भी न समझ अपने आचरणको एकदम मलिन कर लेते हैं। ऐसे लोगोंसे कभी भी आत्म-हित नहीं हो सकता। जो मनुष्य मदिराको पानी समझ उसका उपयोग करेगा वह नियमसे पागल होगा। अतः बाह्य आचरण भी पवित्र बनानेका प्रयत्न करो। इस प्रयत्नसे एक दिन कपायकी प्रवृत्ति रुकेगी, अन्तरङ्गकी निर्मलता होगी।

(२५ । ५ । ३९)

३ आपकी अन्तरात्मा जितने अशोभे निर्मल होगी उतने ही अशोभे शान्तिकी वृद्धि होगी। शान्ति शब्दोंमें नहीं, कायमें नहीं, मनमें नहीं, इसका उदय आत्मामें ही होता है। तथा इसके विरुद्ध जो अशान्ति है वह भी मन, वचन, कायके परे है। इसका भी मूल कारण आत्मा है। यदि इस अशान्तिसे वचना चाहते हो तो आत्माकी रक्षा करो, आत्मा ज्ञाता द्रष्टा है, उसे

अन्यथा न हान दा विपरीताभिप्रायसे भलिन या भक्षान्त मत् हान दा ।

(५।१।१९)

४ अभिप्रायका निमित्त बनानेके लिये आत्मतत्त्वपर विश्वास करना पञ्चेन्द्रियके विषयासे मुरझित रहा । दान्यजन करना ही आत्माका कल्याण कारक नहीं साथ में रागादिक झाड़ना भी आवश्यक है ।

(५।१।१९)

५ बन्धक कारण अपनी मस्तिष्का ही है । और इस मस्तिष्काकी उत्पत्तिक कारण निमित्त कारण कर्मोंकी विषा कावस्था और नाकम बाध पदाश्रोंकी निमित्तता है । और यह निमित्तता यहाँ तक प्रबलताको प्राप्त हो गई है कि अन्तरज कारणोंसे मात कर चुकी है । बाधके मूलनेसे वजीर बन पवन और बाधके सुधारसे प्यावा वजीर बन जाता है । ठीक सतरंग की तरह इनकी बाध हो रही है ।

(५।१।१९)

६ धृष्टिका स्वच्छ रखने के लिये मनको जितना बसमें रगारी उठना ही सुप्त पायाग ।

(५।१।१९)

७ संसारकी बिचित्रता ही परबलाकती अनुमापिष्य है । अतः संसार कुछ भी रहे, इमें आवश्यकता स्वकीय परिणतिको निमित्त रखनेकी है । और वह सभी निर्मात्र रहेगी जब कि हम सभी औपाधिक मार्गसे होनेवाले बिस्मर कुछ परिणामात्मक कृपित प्रमाण अपने ऊपर न पढ़ने दें ।

(५।१।१९)

८ आत्मनिर्मलता पापहारिणी है। आत्मामे मलिनता ही एक ऐसी विकारावस्था है जो आत्माको ससारके बन्धनमे डाले हैं। वह मलिनता दो रूप है पुण्य और पाप। पापको सब बुरा समझते हैं परन्तु पुण्यको बुरा समझनेवाले समारमे बहुत थोड़े हैं, किन्तु परमार्थ रसके जो रसिक हैं वे इसे भी विषकी जड़ी समझते हैं, जिसके खानेसे आत्मा मूर्च्छित हो जाता है।

(४ । ४ । ४०)

९ अनन्त कालसे आत्माकी परिणति परात्मामे ही निजत्वका अध्यास कर रही है। यही इसकी मलिनता है। इस मलिनतासे आत्मा अनन्त ससारका पात्र होता है। क्षेत्र और कालादि ससारके कारण नहीं, कारण तो आत्माको मलिन करनेवाले यह मिथ्यात्व और कपाय ही हैं। इनका अन्त होते ही आत्मा निर्मल हो जाता है, ससारका अन्त हो जाता है।

१० अपने परिणामोकी निर्मलता और मलिनता किसी अन्यके अधीन नहीं, हम ही उसमें मूल कारण हैं।

(२७ । ५ । ४०)

११ किसी भी कार्यमे अपनी प्रवृत्ति मन, वचन और कायकी सरलतापूर्वक करो। जहां तक बने अपने अभिप्रायको निर्मल रखो। उसकी निर्मलतासे ही आत्माका कल्याण है।

(८ । ७ । ४०)

१२ परिणाम निर्मल होना अनिवार्य है परन्तु तात्त्विक बोध शून्य होनेसे निर्मलताकी विरलता है।

(५ । ५ । ४४)

१४ कार्यकी सिद्धिका मूल कारण इन्द्रियकी पवित्रता है, उस ओर किसीका लक्ष्य नहीं। केवल जो मनमें आता है वही कर बैठते हैं।

(३।९।४४)

१५ उत्तमता अपने निर्मल आत्म-परिणाममें है और सब जगह उपद्रव है।

(३।१०।४४)

१६ जहाँ अन्तरात्ममें स्वच्छता है वहाँ बाह्य समानता भी कुछ उपद्रवजनक नहीं। जहाँ चित्तवृत्ति उदुपित है वहाँ अन्य पदार्थ भी विपरीत ज्ञात होते हैं।

(४।६।४४)

१७ हर कोई आत्म-निर्मलता के लिये साक्षात्पित है। दृष्टि भी प्रायः कस्यापि मार्गकी ओर है परन्तु चारित्र्यमात्रकी प्रसन्नता उसके कार्य रूपसे परिणत होनेमें बाधक है।

(१३।८।४४)

१८ निर्मलता पुण्यकी जननी है। निर्मलताके लिये ममसे पहिले अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मीयता प्रवृत्त करनेकी है अनन्तर और कार्य करनेकी आवश्यकता है। परन्तु इस छोटा अनादिसे माहमे जन्य हो रहे हैं, यही महती मुक्ति है।

(१४।८।४४)

१९ आत्माकी परिणति ज्ञान दृशनिरूप है। यह स्वभावसे वा निर्मल है। केवल रागा द्वेषके बन्धीभूत जब आत्मा हो जाता है तब ज्ञान्मी किसी पदार्थको दृष्ट और किसीको अनिष्ट रूप देखता है।

(१५।१।४४)

मानकता की कसौटी

मानवता की कसौटी

१ मनुष्यको सागरके समान गम्भीर होना चाहिये, सिंहके सदृश स्वामिमानी और शूर होना चाहिये। यही लौकिक और पारमार्थिक सुखकी जननी है।

(३।१।१९, ४९)

२ सबको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करनेवाला महान् मूर्ख है। परोपकार करनेका अभिमान करनेवाला मनुष्य नहीं। जो कार्य निरपेक्षतासे करेगा वही मनुष्य है। मनुष्य वह है जो आत्माको कष्टोंसे बचावे। परोपकारकी भावना शुभोपयोग है। यह भी बन्धकी जननी है। जो बन्धमें डाले वह आत्माको उज्ज्वल बनानेमें समर्थ नहीं।

(१।५।४९)

३ मनुष्य जन्मकी सार्थकता सयमके पालनेमें है और सयमका अर्थ कषायसे आत्माकी रक्षा करना है। इसके लिये परपदार्थोंसे सम्पर्क त्यागो। पर पदार्थोंका सम्पर्क सर्वदा ही रहेगा। लोकमें सभी पदार्थ सर्वत्र हैं, केवल उनमें हमारी जो आत्मीय कल्पना है वही त्यागने योग्य है। त्यागनेका अर्थ यही है जो वह भाव न हो कि 'यह पदार्थ मेरा है।' पदार्थ कुछ मार्गमें न तो साधक

हे, न बाधक है उससे ममभाव ही बाधक और आत्मभिन्न भाव ही साधक है।

(१५।९।४९)

४ आ मनुष्य परब्रह्म उपकार करनेम अपना समय लगाते हैं उनके पित्त सब प्रसन्न रहते हैं। आत्माही परिणति प्रायः उन्मत्तम होनेकी रहती है। इसीसे सिद्ध हावा है कि आत्मा तुच्छ नहीं है। किन्तु कर्मके विपाकसे आत्मा उस अवस्थाको प्राप्त कर लेता है जिसे देखकर उत्तम पुरुषों का दया आती है। विद्या ज्ञानवाले शूकर, गल्ली गल्लीम पिटनेवाले कुकर और शक्तिस बाहर भार डोनेवाले गदम का देखकर किसे दया नहीं आती ?

(११।१।४९)

५ मनुष्यता वह वस्तु है जो आत्माका संसार बन्धनसे मुक्त कर देती है। अमानुषता ही सांसारिक दुखोंकी जन्नी है। मनुष्य वह जो अपनेको संसार बन्धनोंसे मुक्त रखनेके लिये ब्रह्म करणासे बचे।

६ मनुष्य वही है जो कुत्सित परिणामासं स्वात्मरक्षा करे। कबल गल्पबादसे आत्माकी छुट्टि नहीं होती। छुट्टिक कारण निर्बोप दृष्टि है।

(१६।१।४९)

७ जिसके बहुत सहायक होते हैं उसे कभी सावा नहीं मिल सकता। अनेकोंके साथ सम्बन्ध होना यही महासकट है। जिसके अनेक सम्बन्ध होंगे उसका उपयोग निरन्तर गंमटामे छलमल रहेगा। मनुष्य वही है जो परको सबसे हेंय समझे, हेंय ही न समझे ऊँसे न राग करे न द्वेष।

(२०।१६।४९)

८. मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। वह चाहे तब अपनी परिणतिको स्वच्छ बनाकर निर्मल बन सकता है। परन्तु इसके अन्दर ईर्ष्या भावका वेग रहता है अतः वह अन्यका उत्कर्ष नहीं देख सकता। यद्यपि इससे अपना कुछ लाभ नहीं, परिणामोमें सन्तुष्टता रहती है। इसका मूल कारण आपको अपनी प्रशंसा रुचती है एतदर्थ अन्यका उत्कर्ष सहन नहीं होता, अतः जान-बूझकर परमें जो दोष नहीं उनका आरोप करता है। यदि इस लोकेपणाका त्यागकर मानवताको पहिचाने तो नररत्न बन सकता है। कल्याण पथका अवलम्बन ले मोक्ष जा सकता है।

(१५।१।५१)

९ बहुत ही विचारशीलतासे काम लेना चतुर मनुष्यका काम है। मनुष्य प्रायः प्रतिष्ठाका लालची होता है।

(९।२।५१)

१०. ससारमें वही मनुष्य सुखका पात्र हो सकता है जिसे निन्दासे अप्रसन्नता और प्रशंसासे प्रसन्नता न हो।

(५।३।५१)

११ संसारमें काम करके नाम ख्यातिकी जिसे इच्छा नहीं वही उत्तम पुरुष है और जो काम न करके भी ख्याति चाहते हैं वही अधम हैं, क्योंकि ससारमें जिसको अपनी ख्यातिकी इच्छा है वह कोई मनुष्य नहीं।

(१५।३।३९)

१२. अन्तरंग परिणतिकी ओर जिसकी दृष्टि नहीं वह मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं। मनुष्य वही है जो आत्म-हित करे।

(२९।५।३९)

१३ मनुष्याके साथ व्यर्थ विबाहमें समय नष्ट कर देना मनुष्यता नहीं मूल्यता है, क्योंकि व्यर्थ विबाहमें स्वपर पञ्चना होती है, आत्माकी अवहेलना होती है, जिसका फल अनन्त संसारके सिद्धा और कुछ नहीं है।

(१३।५।३९)

१४ 'मैं किसीका उपकार कर रहा हूँ' इस भावनासे रहित हान्धर जो उपकार करेगा वह उत्तम मनुष्य है। जो उपकार बुद्धिसे सहायता करेगा वह मध्यम मनुष्य है। जो प्रत्युपकारके भावसे सहायता करेगा वह अधम मनुष्य है। जो अपनी स्वाधिकी भावनासे सहायता करेगा वह अधमाधम मनुष्य है।

(१४।६।३६)

१५ एक तो ये मनुष्य हैं जो आत्म-कल्याण करते हैं और दूसरे ये मनुष्य हैं जो स्वपर कल्याण करते हैं। ये दोनों ही उत्तम हैं। एक ये मनुष्य हैं जो परकी सहायता पाकर आत्म कल्याणके मार्गमें छग जाते हैं, एक ये मनुष्य हैं जो निरन्तर अपना और परका अकल्याण करना ही अपना ध्येय बना बैठे हैं। तथा निरन्तर अपना ही अकल्याण करते रहते हैं।

(१५।७।३७)

१६ मनुष्य नहीं है जो संसारकी वासनाओंका दास न हो। गल्पबाहमें तो सभी जस्तुर और धर्मोत्सा हैं किन्तु जो कार्य में उत्तर ही छाहीकी गणना भद्र मनुष्योंमें हो सकती है।

(१६।८।३८)

१७ मनुष्य नहीं है जिसके द्वारा संसारका भङ्ग हो। अपना भङ्ग तो सभी चाहते हैं और वह भङ्ग केवल बाह्य पदार्थों से सम्बन्ध रखता है परन्तु जिस कल्याणमार्गसे संसार परम्पराका उच्छेद हो जावे उस ओर बहुतोंकी दृष्टि नहीं।

(१७।९।३९)

१८ इन मनुष्योंका संसर्ग अहितकर है—

१—जो हृदयका स्वच्छ न हो ।

२—जो पक्षपाती हो ।

३—जो आगमकी आज्ञाकी अवहेलना करता हो ।

४—जो दम्भ रखता हो ।

५—जो धर्मात्मा बननेकी चेष्टा करे परन्तु वास्तविक सिद्धान्तको न माने ।

(२१।५।४४)

१९. मनुष्य जन्मकी सफलता इसीमें है कि अपनेको परसे भिन्न जानकर आपरूप होनेका प्रयत्न करना, क्योंकि यही जन्म ऐसा है जिसमें आपरूपमें लीन होनेकी योग्यता है परन्तु देवोंके भेद-ज्ञानके अनुरूप चारित्र्य धारण करनेकी योग्यता नहीं है। यही कारण है कि उनको सर्वार्थसिद्धि पद मिलने पर भी ३३ सागर असयममें जाते हैं ।

(१२।८।४४)

२० मनुष्य वह है जो आत्मीय गुणोंमें अनुरक्त रहता है । जो आत्माके प्रतिकूल आचरण करता है वही ससारी है । संसार एक विषम, भयावह, दुःखद अरण्य है । इसमें मोहरूपी सिंह द्वारा क्षुद्र जीवोंको नाना यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं । जो इन यातनाओंसे वचना चाहते हैं वे अपनी मनुष्यताका ध्यान रखते हैं ।

(१५।८।४४)

धर्म और धर्मात्मा

१. लोगोंकी धर्मके प्रति श्रद्धा है किन्तु धर्मात्माओंका अभाव है। लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं परन्तु धर्मको आवर नहीं देते। मोहके प्रति आवर है धर्मके प्रति आवर नहीं।

२. धर्म आत्मीय वस्तु है, उसका आवर विरक्षा ही करता है। जो आवर करता है वही संसार सागरसे पार होता है।

(वैशम्पैय ३। १। ४९)

३. खेद इस बातका है जो हमने यह मान रक्खा है कि धर्मका अधिकार हमारा है। यह कुछ बुद्धिमे नहीं आता। धर्म तो वह वस्तु है जिसके पात्र सभी आत्मा हैं। बाधक कारण जो हैं उन्हें दूर करना चाहिये।

(२१। १। ४९)

४. धर्म बाह्य चेष्टामें नहीं न अथम ही बाह्य चेष्टामें है। उसका सम्बन्ध सीधा आत्मासे है। आत्माकी सत्ताका अनुमापक मुक्त दुःखका अनुभव है तथा प्रत्यभिज्ञान भी आत्माकी निश्चयतामें कारण है। प्रत्येक मनुष्य मुक्तकी अभिसाया करता है।

(२। २। ४९)

५. परापकार करनेकी ओर लक्ष्य नहीं इसका कारण यह है कि हम लोग आत्मवत्त्वको नहीं जानते अतः यद्वा तद्वा प्रवृत्ति

कर अपनेको धर्मात्मा मान लेते हैं। धर्मात्मा वही हो सकता है जो धर्मको अङ्गीकार करे।

(२०।१।४९)

६. हम लोग रूढ़िके उपासक हैं, धर्मके वास्तविक तत्त्वसे दूर हैं। धर्म आत्माकी शान्ति परिणतिके उदयमे होता है, अतः उचित तो यह है कि पर पदार्थोंसे जो आत्मीय सम्बन्ध है उसे त्यागना चाहिये। जब तक यह न होगा सभी क्रियाएँ निःसार हैं। इसका अर्थ यह कि अनात्मीय पदार्थोंके साथ जबतक निजत्वकी कल्पना है तबतक वह कभी भी धर्मका पात्र नहीं हो सकता।

(२२।१।४९)

७ धर्मका स्वरूप तो निर्मल आत्माकी परिणति है। उसकी प्राप्ति मोह रागद्वेषके अभावमे होती है। यदि रागद्वेषकी प्रचुरता है तब आत्माका कल्याण होना असम्भव है।

(२।५।४९)

८ प्रत्येक व्यक्तिको धर्मसाधनमें सावधान होना चाहिये। धर्मसाधनका अर्थ है परिणामोंकी व्यग्रतासे अपनी रक्षा करना। धर्मका तात्पर्य बाह्य क्रियाओंसे नहीं है। अज्ञानी लोग ही बाह्य आचरण और अन्नादिके त्याग मात्रमें धर्म मानते हैं।

(९।६।४९)

९ धर्म जीवनका स्वच्छ स्वभाव है। इसका उदय होते ही आत्मा कैवल्यवस्थाका पात्र हो जाता है।

(१३।६।४९)

१० धर्मका विकास उत्कृष्ट आत्मामें होता है।

(२०।६।४९)

११ धर्मका तत्त्व सरल है किन्तु अन्तरङ्गमें माया न होनी चाहिये ।

(१२ । ० । ३९)

१२ धर्म आत्माकी निज परिणति है, उसका प्राप्त होना कठिन नहीं परन्तु फिर भी हमारी प्रकृति अन्तर्विषे पर पदार्थोंमें लक्ष्मी रखी है । इससे हम सर्वथा स्वात्मतत्त्वसे वञ्चित रहते हैं । इधर-उधरके कर्णोंमें व्यग्र रहते हैं और व्यग्र मनुष्य आत्म-तत्त्वके पात्र नहीं ।

(५ । ८ । ३९)

१३ लोग अभ्यन्तरसे धर्मको धारण नहीं करते । केवल शौकिक प्रतिष्ठाके लिये त्रय धारण करते हैं । धर्मका समझना कठिन है । धर्म वही समझता है जिसके अन्तरङ्गसे धर्मकी वृत्ति हो । वृत्तिके अनुकूल ही क्रिया होती है ।

(१८ । ८ । ३९)

१४ सब मनुष्य अपने विषय भोगमें आसक्त हैं । कुछ परम्पराकी परिपाटीसे धर्मकी रक्षा हो रही है । धर्मके सिद्धान्तों से धर्मकी प्रवृत्ति नहीं है किन्तु “हमारे प्राचीन पुरुषोंकी यही पद्धति रही इससे हमको भी करना चाहिये” इस रुढ़िवादपर ही है । यदि मानव धर्मके वास्तविक रहस्यको समझते, सिद्धान्तों पर चलते, तब यह रुढ़िवाद कभीका ध्वंस हो जाता ।

(३१ । ८ । ३९)

१५ संसारमें परिग्रह पापकी जड़ है, यह जहाँ आवेगा वही पर अनेक उपद्रव करावेगा । करावे किन्तु जिनको आत्म हित करना है वे इसे त्यागें । त्यागना परिग्रहका नहीं, मूर्खता त्यागना ही धर्म है ।

(७ । १ । ३९)

१६. धर्मका स्वरूप सुननेमें नहीं आता, सुननेका विषय तो शब्द है। शब्दसे हम अर्थकी कल्पना करते हैं, वह कल्पना भी परम्परासे चले आनेवाले सकेतो द्वारा व्यवहारमें चली आती है। जैसे घट शब्दसे घट अर्थका बोध होता है और पट शब्दसे पटका प्रतिबोध होता है। सङ्केतोकी रचना वक्ताकी इच्छाके अनुकूल होती है।

(१६। १०। ४९)

१७ मनुष्य धर्मका आदर करता है, धर्मका आदर होना ही चाहिये, क्योंकि वह निज वस्तु है, वह परकी निरपेक्षता ही से होता है। हम अनादिसे जो भ्रमण कर रहे हैं उसका मूल कारण हमने आत्मीय परिणतिको नहीं जाना। बाह्य पदार्थोंके मोहमें आकर रागद्वेष सन्ततिको उपार्जन करते रहे और उसका जो फल हुआ वह प्रायः सबके अनुभवगम्य है।

(२८। १०। ४९)

१८ लोगोंकी श्रद्धा धर्ममें है परन्तु धर्मका स्वरूप समझनेकी चेष्टा नहीं करते। केवल पराधीन होकर कल्याण चाहते हैं। कल्याणका अस्तित्व आत्मामें निहित है किन्तु हमारी दृष्टि उस ओर जाती नहीं।

(२३। ११। ४९)

१९ मनुष्योंकी धार्मिक रुचि कुछ समयके प्रभावसे ह्रास हो रही है। स्त्रीगण धर्मकी इच्छा रखता है परन्तु मनुष्योंमें इतनी शक्ति और दया नहीं जो उनको सुमार्गपर ला सके। जब स्वयं सुमार्गपर नहीं तब औरोंको क्या सुमार्गपर लावेंगे ? जो स्वयं अपनेको कर्म कलङ्कसे रक्षित नहीं रख सकते वह परकी क्या रक्षा करेंगे।

(२४। ११। ४९)

२० वया सबा धर्म है । वयासे ही संसारकी स्थिति योग्य रहती है । जहाँ निर्बन्धता है वहाँ परस्परमें कलह रहता है । वर्तमान संसारमें जो कलह हो रहा है वह वयाके अभावके कारण ही है । वर्तमानमें मनुष्य इतने स्वार्थी हो गये कि एक दूसरेकी वया नहीं करते ।

(२८ । ११ । ४९)

२१ मनुष्य धर्मके पिपासु हैं परन्तु धर्मका मर्म बतानेवाले बिरहे हैं । अपने अन्तरङ्गमें यज्ञ-यज्ञ जो समस्त रहता है वही लोगोको मुना दते हैं । अभिप्राय स्वात्म-प्रशंसा का है । यह समझते हैं कि हमारे सहरा अन्य नहीं । धर्मके ठेकेदार बनते हैं । धर्म आत्माकी मोह-शामसे रहित परिणति का नाम है, उसपर दृष्टि नहीं ।

(२९ । ११ । ४९)

२२ प्रायः धर्मका आदर सभी करते हैं और दृष्टि भी मनुष्योंकी धर्मकी ओर है और उसका फल भी शान्ति मानते हैं । धर्मके बिरोधी मोह राग-द्वेषमें भी विश्वास है । आत्माका हित भी धर्मसे मानते हैं परन्तु अनादि कालसे पर पदार्थोंके द्वारा धर्म की उत्पत्ति मान रहे हैं । तथा इसी तरह अधर्मकी भी उत्पत्ति परसे मान रहे हैं । जैसे जब परजीवका वध होता है तब हिंसाका अग्न उस पर जीवको ही मानते हैं । तथा जो पर जीवका घात हुआ उसे ही हिंसा मानते हैं । वास्तवमें मारनेके जो परिणाम हुए वह परिणाम हिंसा है और वही आगामी बन्धका कारण है । अतः किन्हीं हिंसासे आत्माकी रक्षा करना शक्य है उन्हें सबसे पहिले परिणामोंका निर्मूल करना चाहिये ।

“अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्परिसेति ।”

रागादि भावोंकी उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है । इसके विपरीत परिणाम ही हिंसा है ।

“यत् खलु कषाययोगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।
व्यपरोणत्वकरणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥”

कषाय के योगसे द्रव्य भाव रूप प्राणोंका जो घात होता है वही हिंसा है ऐसा जानकर अहिंसक होना चाहिये । जो जीव अहिंसक होंगे वही सच्चे परम धर्मके उपासक हैं और वही ससार बन्धनसे मुक्त होंगे ।

(१।३।५१)

२३ धर्म उसको कहते हैं जो समयके अनुकूल हो, जिसमें आत्माको शान्ति मिले । जहाँ आत्माको शान्ति नहीं मिलती वहाँ धर्मका लाभ नहीं प्रत्युत अधर्म होता है ।

(२३।३।३६)

२४ धर्मका यथार्थ आचरण किये बिना कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता । वञ्चना करना धर्म नहीं, धर्म तो आत्म-तत्त्वकी वास्तविक पहिचान है ।

(७।४।३९)

२५ धर्मकी उत्पत्ति यथार्थ ज्ञानीके ही होती है ।

(३०।५।३९)

२६ धर्म कोई पृथक् वस्तु नहीं, धर्मसे अभिन्न परिणाम ही धर्म है । धर्मोंका जो समुदाय वही धर्म है । धर्म और धर्मोंके पृथक् प्रदेश नहीं, दोनोंके प्रदेश एक ही हैं । परन्तु लोकमें धर्म शब्दका व्यवहार पुण्यके लिये होता है और अध्यात्म शास्त्र-वाले चारित्रको धर्म कहते हैं ।

(१३।६।३९)

२७ धन खर्च करनेसे धर्म नहीं होता । शरीरको छुस करनेसे भी अत्यास धर्म नहीं होता ।

(२५ । ३ । ७)

२८ धर्मके नामपर जितना रुपया बनायास ठगा जाता है छटना सट्टमें नहीं । सट्टमें तो काम और हानि दोनों हैं परन्तु यहाँ तो हानि का नाम भी नहीं क्योंकि वहाँ तो बातोंकी सफाई और कामकी सरलता भर दिखाना है, इस बान्खासमें अच्छे-अच्छे आ जाते हैं । कारण भी है कि ससारी जीव सदा मार्त रहते हैं और उससे बूटनेके लिये जिस किसीने जो कुछ भी उपाम बताया कि उसके पासमें आ जाते हैं ।

(१३ । ५ । ४)

२९ त्वासा धर्म ही धर्म है, क्योंकि वस्तु स्वभावका विकास केवल वस्तुमें ही होता है । वस्तु स्वभावसे तो सदा ही है परन्तु अन्धवि पर द्रव्यकी ममतासे पर द्रव्यके साथ सम्बन्धित हो रहा है । वह सम्बन्ध आत्माके मोहावि परिणामसे अन्ध है अतः जो मनुष्य केवल अवस्थाको चाहते हैं उन्हें इन पर पदावधि रगाधिकारी निवृत्तिकर केना ही परम भेयस्कर है ।

(२१ । १ । ३)

३० धार्मिक भावोंकी प्रीति घटती जाती है और वह यहाँ तक घटेगी कि हो या हीन पुस्तमें नाममात्र रह जायेगी क्योंकि जो बड़े हैं वह पाखण्डोंका धर्ममें नहीं लगाते ।

(५ । १२ । ४)

३१ धर्मके नामसे ससारका धोखा दिया जा सकता है । अनेक मनुष्य धर्मकी भोटमें जन साधारणसे अनेक वस्तुएँ छीन लेते हैं ।

(१५ । १ । ७७)

हम लोग वास्तवमें धर्म साधनके कारणोंसे अभी परिचित नहीं। बड़े आदमियोंके समागमसे प्रमादी और लालची हो गये हैं।

(३०।१।४४)

३३ लोगोंकी रुचि धर्म श्रवणमें उत्तम रहती है परन्तु उसपर अमल करनेवाले बहुत अल्प हैं। धर्म वह पदार्थ है कि यदि उसपर अमल किया जावे तब ससार यातनाओंसे मुक्ति मिल सकती है।

(३०।६।४४)

३४ ससारमें बहुतसे मनुष्य व्यवहार क्रियामें धर्म मान रहे हैं। क्रिया नाम व्यापारका है। व्यापार करनेमें उपयोग और योगकी आवश्यकता है। जहाँ कषाय सहित उपयोग होता है और योगकी चञ्चलता है वहीं ससारका अस्तित्व है। कषाय जानेके बाद फिर योगकी चञ्चलता बाधक नहीं।

(२२।१२।४४)

सहज सुख साधन

१ पारमार्थिक सुख कहीं नहीं, केवल जौनिक सुखकी आशा त्याग देना ही परमार्थ सुखकी प्राप्ति का उपाय है। सुख सक्तिक विकास आकुलताके अभ्यासमें होता है।

(३।१।४९)

२ वास्तवमें वही आत्मा सुखका पात्र है जो कवन पर आसक्त होता है।

(२९।१।४९)

३ ज्ञानन्दका उद्भव तो कृपाय भावके अभ्यासमें होता है।

(२।२।४९)

४ अल्प बात करा सहसा उत्तर मत दो इठ मत करो, किसीका अनिष्ट मत सोचो, अप्रिय और असत्य मत वादो जा उचित बात हो जहनेमें सकाश मत करो, आगमके विरुद्ध आपरण्य मत करो।

(७।२।४९)

५ किसीकी मायामें मत आओ जा कहाँ उसपर रुक रहो अर्थ उपदेश मत बना किसीसे गृह मत होना, सया अत्यधिक प्रसन्नता भी व्यक्त मत करो किसी सत्तासे अनावश्यक सम्बन्ध मत रखा अपने स्वरूपका अनुभव करो, परकी चिन्ता मत करो,

कोई किसीका उपकार नहीं कर सकता अतः उपकार करो परन्तु उपकारी बननेकी अभिलाषा मत करो, जो कुछ भी किसीकी सहायता करो केवल कर्तव्यका निर्वाह करना आवश्यक समझ कर करो ।

(११।२।४९)

६ स्पष्ट और सरल व्यवहार करो । परको अपराधी बनाना महती अज्ञानता है । परकी समालोचना अपनी आत्मीय कलुषता के बिना नहीं होती ।

(१५।२।४९)

७. परके सम्बन्धसे जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पराधीनता है वहीं दुःख है, अतः जहाँतक बने परकी पराधीनता त्यागो यही कल्याणका मार्ग है ।

(१९।२।४९)

८ स्वतन्त्रता सुखकी जननी है, सुखका साधन एकाकी होना है ।

(२२।२।४९)

९ सुख उसीको हो सकता है जिसकी प्रवृत्ति निर्मल हो, प्रवृत्तिकी निर्मलता उसीके हो सकती है जिसका आशय पवित्र हो, आशय पवित्र उसीका हो सकता है जिसने अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मबुद्धि त्याग दी । जो इतना कर सकता है वही सासारिक बन्धनोंसे छूटकर सच्चा सुखी हो सकता है ।

१० आशाका त्याग सुखका मूल है । आशा सभी दुःखों की जड़ है । जिन्होंने आशा जीत ली उन्होंने करने योग्य जो था सब कर लिया । आशाका विषय इतना प्रबल है कि उसका गर्त कभी भरा नहीं जा सकता । एक सौ रुपयेकी आशा हुई उसके

सहज सुख साधन

१. पारमार्थिक सुख कहीं नहीं, केवल शौचिक सुखही आशा त्याग देना ही परमार्थ सुखही प्राप्ति का उपाय है। सुख क्षणिक विकलांग आकुलताके अभावमें होता है।

(१।१।४९)

२. वास्तवमें वही आत्मा सुख का पात्र है जो कलन पर आसक्त होता है।

(२१।१।४९)

३. आनन्द का उद्भव तो कदापि भावके अभावमें होता है।

(२।२।४९)

४. अल्प बात करो, सहसा उत्तर मत दो, झूठ मत करो, किसीका अनिष्ट मत सोचो, अग्नि और असत्य मत बोझो जो उचित बात हो कहनेमें संकोच मत करो, आश्रमके विरुद्ध आचरण मत करो।

(७।२।४९)

५. किसीकी मायामें मत आओ जो कहो उसपर दृढ़ रहो, अर्थ उपदेष्टा मत बना किसीसे रुद्ध मत होओ, तथा अत्यधिक प्रसन्नता भी व्यक्त मत करो किसी संस्थासे अनावश्यक सम्बन्ध मत रखा, अपने स्वरूपका अनुभव करो, परकी चिन्ता मत करो

१५. आत्माको दुःख देनेवाली वस्तु इच्छा है। वह जिस विषयकी हो उसकी जबतक पूर्ति नहीं होती तबतक यह जीव दुःखी रहता है। आत्मा भी आगामी दुःख ही का पात्र होता है। यह सब होनेपर भी यह आत्मा निज हित करनेमें सकुचित रहता है। केवल ससारकी वासनाएँ इसे सताती रहती हैं। वासनाओंमें सबसे बड़ी वासना लोकेषणा है जिसमें सिवाय सक्लेशके और कुछ नहीं।

(२६ । ६ । ४९)

१६ किसीके व्यामोहमें पड़कर प्रतिज्ञा भङ्ग मत करो। उसीकी प्रतिज्ञाका पालन भलीभाँति हो सकता है जो दृढ़विश्वास और अथक प्रयत्नपर निर्भर है। गल्फवादके कारण सुखकी सुगन्धि नहीं आ सकती।

(१४ । ६ । ४६)

१७. यद्वा तद्वा मत बोलो, वही बोलो जिससे स्वपरका हित हो। यों तो पशु पक्षी भी बोलते हैं पर उसके बोलनेसे क्या किसीका हित होता है? मनुष्यका बोल बहुत कठिनतासे मिलता है।

(१५ । १० । ४९)

१८ वास्तवमें अन्तरङ्ग वासनाकी ओर ध्यान देना चाहिये। यदि अन्तरङ्ग वासना शुद्ध है तब सब कुछ है। अनादि कालसे हमारी वासना परपदार्थोंमें ही निजत्वकी कल्पना कर असख्य प्रकारके परिणामोंको करती है। वे परिणाम कोई तो रागात्मक होते हैं और कोई द्वेषरूप विपरिणम जाते हैं, जो अनुकूल हुए उनमें राग और जो प्रतिकूल हुए उनमें द्वेष हो जाता है।

(२४ । १० । ४९)

पूर्ण होनेपर एक हथारकी आछा हो छठी है और उसके पूर्ण होनेपर दस हथारकी आछा हो जाती है। इस तरह इसका गर्व सदा वसगुणा बढ़ता ही जाता है।

(१३।१।३९)

११ स्वाध्याय करो, किसीसे भी व्यर्थ वाचाछाप मत करो, समयकी प्रतिष्ठा आत्माकी प्रतिष्ठा है, इसलिये जितना भी हो सके समयका सदुपयोग करो।

(१।१।३९)

१२. किसी कार्यका संकल्प मत करो, यदि कुछ करना ही है तब सब कार्य करनेकी इच्छा त्याग दो। इच्छा ही दुःख की जन्तनी है, उसे रोकना ही मुक्तका कारण है।

१३ मुक्त कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो याचना करनेसे प्राप्त हो सके। उसके लिये प्रयत्न आवश्यक है, पुष्पार्थ अपेक्षित है। कुम्भकार पक्का चाहता है, और यह भी जानता है कि पक्का मिट्टीसे बनाया जाता है, तथा अपने घरमें मिट्टीका एक डेर भी रखता है परन्तु यदि वह निरन्तर मिट्टीके डेरकी पूजा करता रहे, सिद्धि मन्त्रका जाप्य भी करता रहे तो भी पक्का बननेका नहीं। पक्का तभी बनेगा जब वह पक्का बनानेके सभी आवश्यक प्रयत्न करेगा। यही व्यवस्था मुक्तके सम्यग्धर्म है।

(१४।१।३९)

१४ जहाँतक बने परकी बञ्चना मत करो। इससे परकी बञ्चना हो, न हो, परन्तु आत्मबञ्चना तो हो ही जाती है। आत्म-बञ्चनाका तात्पर्य यह कि जिस क्लेशसे आप वर्तमानमें दुखी हैं उसीका बीज फिर बोते हैं।

(१५।१।३९)

१५. आत्माको दुःख देनेवाली वस्तु इच्छा है। वह जिस विषयकी हो उसकी जबतक पूर्ति नहीं होती तबतक यह जीव दुःखी रहता है। आत्मा भी आगामी दुःख ही का पात्र होता है। यह सब होनेपर भी यह आत्मा निज हित करनेमें सकुचित रहता है। केवल ससारकी वासनाएँ इसे सताती रहती हैं। वासनाओंमें सबसे बड़ी वासना लोकेषणा है जिसमें सिवाय सकलेशके और कुछ नहीं।

(२६ । ३ । ४९)

१६. किसीके व्यामोहमें पड़कर प्रतिज्ञा भङ्ग मत करो। उसीकी प्रतिज्ञाका पालन भलीभाँति हो सकता है जो दृढ़विश्वास और अधिक प्रयत्नपर निर्भर है। गल्ववादके कारण सुखकी सुगन्धि नहीं आ सकती।

(१४ । ६ । ४६)

१७. यद्वा तद्वा मत बोलो, वही बोलो जिससे स्वपरका हित हो। यों तो पशु पक्षी भी बोलते हैं पर उसके बोलनेसे क्या किसीका हित होता है? मनुष्यका बोल बहुत कठिनतासे मिलता है।

(१५ । १० । ४९)

१८ वास्तवमें अन्तरङ्ग वासनाकी ओर ध्यान देना चाहिये। यदि अन्तरङ्ग वासना शुद्ध है तब सब कुछ है। अनादि कालसे हमारी वासना परपदार्थोंमें ही निजत्वकी कल्पना कर असख्य प्रकारके परिणामोंको करती है। वे परिणाम कोई तो रागात्मक होते हैं और कोई द्वेषरूप विपरिणम जाते हैं, जो अनुकूल हुए उनमें राग और जो प्रतिकूल हुए उनमें द्वेष हो जाता है।

(२४ । १० । ४९)

१९. सब मनुष्य सुख चाहते हैं परन्तु सुखप्राप्ति दुर्लभ है। इसका मूल कारण यह है कि उपादान सत्त्विका विकसित नहीं। वृत्तियोंको यह अभिमान है कि हम भोताओंको समझकर सुमार्गपर ला सकते हैं। भोताओंकी यह धारणा है कि हमारा कन्याप्य वृत्तको आधीन है।

(११ । ११ । ४९)

२० न्यायमार्गमें जिनकी प्रवृत्ति होती है उनकी अन्तमें विजय होती है। अन्याय मार्गमें जो प्रवृत्त होते हैं वही न्याय मार्गमें चढ़नेवालों द्वारा पराजित होते हैं अतः मनुष्यको चाहिए कि न्यायमार्गसे चले। ससार दुर्लभमय है इसका कारण आत्मा पर पदार्थको निज मानकर नाना विकल्प करता है।

(१२ । ११ । ४९)

२१ जीवन इसीका सार्वक है जो पराये दुर्लभमें सहायता करता है। गल्पवादकी अपेक्षा कर्तव्यपथमें विचरण उत्तम है।

(१३ । ११ । ४९)

२२ माइके खबसे यह जीव परार्थका अन्यरूप मद्यान करता है इसीसे दुर्लभ होता है। जैसे कोई मनुष्य सर्पभ्रान्तिसे भयभीत होता है। वह भ्रम दूर हो जाये तब भय नहीं। इसी प्रकार पर पदार्थोंसे निजत्व बुद्धि त्याग देने तब सुखी हो जाये।

(१४ । ११ । ४९)

२३ हम लोग अपनेही परिणामोंसे दुर्लभ होते हैं और निमित्त कारणोंपर आरोप करते हैं। इसीतरह सुखी भी अपने परिणामोंसे होते हैं। कर्त्तव्य कहे जा दुर्लभ करते धरते हैं, हम स्वयं इसके कर्त्ता हैं, परमें आरोपकर ससारको अपना शत्रु मित्र बनानेकी

चेष्टा करते हैं। यह सब अज्ञानकी चेष्टा है। वह अज्ञान कोई अन्य वस्तु नहीं अपनाही मोह जनित अज्ञानका परिणाम है।

(२१ २० । ५ । ४१)

२४ आत्म विश्वास ससारमें सुखका मूल उपाय है। इसके साथही जो अनावश्यक परिग्रह है उसे अलग करो, अपनी बात जल्दी प्रकट न करो, धार्मिक आचरण निष्कपट ही शोभाप्रद है ? अतः जो नियम लिए हैं उन्हें निरतिचार पालन करो यही सुखका कारण है।

(११ १ । ३९)

२५ ससारमें प्रत्येक मनुष्य सुखकी चाह करता है। सुख किसी वस्तुमें नहीं, आत्मा ही जिस समय पर पदार्थके विषयमें रागद्वेष नहीं करता उसी समय इसके स्वच्छ हृदयमें आकुलता नहीं आती। अतः चाहे कोई भी हो कभी भी उसके साथ ससर्ग करनेकी चेष्टा मत करो।

(७ । १ । ३९)

२६. सुखकी जड़ आत्माश्रित है। हमारा आत्मा जिस समय सुखरूप होता है उस समय 'मैं सुखी हूँ' ऐसा अनुभव जो करता है वही आत्मा है, जिसका अनुभव किया वह सुख है।

(३१ । १ । ३९)

२७. कलुषताका कारण स्वकीय ध्येयका अनिश्चय है। हमारा क्या कर्तव्य है ? जब यही निश्चय नहीं तब हम परमार्थ मार्गके पथिक कैसे बन सकते हैं ? हम आजतक दुःखमय जीवन यापन कर रहे हैं। उसका मूल कारण हमारे लक्ष्यकी अनिश्चितता है।

‘गङ्गामें गङ्गादास, यमुनामें यमुनादास ।’

जिसने जा कहा, जहाँ जा मिला, उसीकी ही म हाँ मिला ही, निजका हृदय भी नहीं । यही दुःखका कारण है । यह मित्त वो सुख ॥ सुख है ।

(१ । २ । ३९)

२८ आत्मामें जो भाव अभितकर प्रतीत हों उन्हें न जाने वा यही तुम्हारा पुरुषार्थ है । हम प्रायः सुख भी चाहते हैं और आकुञ्चता अनेक कार्य भी करते हैं अतः यदि सुखकी इच्छा है सब जिस कार्यमें आकुञ्चता होती है उसे न करो । ‘जगत सुखी हाँ’ ऐसी भावना बुरी नहीं परन्तु ‘मैं जगतका सुखी करूँ’ यह चेष्टा सुखकर नहीं ।

(४ । ३ । ३९)

२९ जब मनोरथमें नाना कल्पनाएँ हैं और शक्ति एक कल्पनाके पूर्ण करनेकी नहीं तब सुखकी प्राप्ति दुर्लभ क्या असम्भव ही है ।

(१ । ४ । ३९)

३० समारमें सभी प्राणी सुखकी इच्छा करते हैं और कारण भी इस प्रकारके समझ करते हैं कि जिनसे सुख मिले परन्तु यह कारण सुखके नहीं क्योंकि निमित्त कारणोंसे न आज तक सुख मिला और न आगे भी उनसे मिलनेकी आशा है । जब वर्तमानमें बाध-पदाथ सुखके कारण नहीं तब उत्तर कबसे होगा यह मानना सबका मिथ्या है ।

(१३ । ११ । ३९)

३१ समारमें बड़ी अनुपम सुख और शान्तिमय जीवन व्यतीत कर सकता है जिसने अपनी मनोवृत्तिको स्थायी बना रखा है ।

(१ । १ । ४)

३२ यथार्थ बात सुननेसे भी मनुष्योंको दुःख होता है। यदि सुखी होना चाहते हो तब इन पर पदार्थोंके साथ सम्पर्क छोड़ो। इनकी मीमासा करनेसे अपने परिणामोंमें कषायका उदय होता है और वही दुःखका कारण होता है। जहाँ कषायकी परिणति है वहीं जीव दुःखी होता है।

(२३।२।४०)

३३ शान्तिसे जीवन व्यतीत करो। वर्वर प्रकृतिको त्यागो। किसीके भी साथ अनुचित व्यवहार मत करो। जो तुम्हें कष्टप्रद ज्ञात होता है वह व्यवहार दूसरोंके प्रति मत करो। ससारमें ऐसी कोई भी पद्धति नहीं है जिससे प्रत्येकको प्रसन्न किया जा सके। केवल अपनी आत्मामें उत्पन्न विकारोंको शान्त करनेकी चेष्टा करो यही एक पद्धति सुख प्राप्तिकी है। परको आनन्दित करनेकी चेष्टा स्वात्मानन्दकी बाधिका है। आनन्द नाम निराकुल आत्माकी परिणतिका है, उसमें परको सुखी करनेकी इच्छा आने से उसके स्वरूपका घात ही है, क्योंकि आकुलता ही तो आत्माकी निराकुलतारूप आनन्द परिणामोंका घात करनेवाली व्याधि है।

(३, ४, ५।४०)

३४ ससारकी दशा अति शोचनीय है। जो आज राजा है वह कल दरिद्र हो जाता है, जो दरिद्र था वह कुवेर जैसा धनिक देखा जाता है। यह भी हमारे मोहकी लहर है। राजा होकर न तो यह आत्मा सुखी हो सकता है और न रक बनकर दुःखी हो सकता है। यह सब हमारी कल्पनाओंकी महिमा है कि जिसके पास धन होता है उसे हम सुखी कह देते हैं और जिसके पास धन नहीं होता उसे हम दुःखी कह देते हैं। परन्तु सुख और दुःखका सम्बन्ध वस्तुतः धनसे नहीं अपितु उसका सम्बन्ध आत्मपरिणामोंसे है। जिसके पास धन है फिर भी उसके

बनानेकी तीव्र इच्छा है तब वह दुःखी है। और उसके घटनेसे यदि अपनेको निर्धन समझता है तब भी दुःखी है और उसके हाते हुए भी यदि उसकी रक्षाकी चिन्ता है तब भी दुःखी है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि धनादिक बाह्य वस्तु सुखके कारण नहीं अपितु अन्तरंगकी मूर्खताका अभाव ही सुखका कारण है।

(२१।६।४)

३५ बहुत विकल्प बहुत दुःखकर होते हैं। दुःख किसीको इष्ट नहीं क्योंकि उसके होने पर शान्ति नहीं मिलती। शान्ति कोई भिन्न वस्तु नहीं, केवल जिसके होने पर अपने आत्माको किसी प्रकारका दुःख न हो वही शान्ति है। बचैनीके अभावमें या सुख स्वाधीन है उसका आस्वाद्य आ जाता है और वह सुख अनिर्वचनीय है।

(२६।६।४)

३६ परपदार्थके अस्तित्वमें स्वामीपनेकी कल्पना कर सुख मानना अज्ञानी जीवात्मी पक्ष है। यही कारण है कि ज्ञाना जीव तो पर पदार्थोंके सम्बन्ध होने पर अपनेको मुनीम मानता है और अज्ञानी जीव उनका स्वामी बनता है। यह महती भ्रमा नता हां हां है।

(२७।६।४)

३७ निमित्त कारण न हा दुःखदायी हैं, न सुखदायी। हमारी कल्पनाके अनुसार ये सुख और दुःखरूप हा जाते हैं। दृष्टिये वही पन्द्रोष्य सयोगी पुरुष-स्त्रीको सुखदायी और वियोगी पुरुष-स्त्रियोंको दुःखदायी प्रतीत होता है। वह तो जैसा है वैसा ही है। अथवा वही कुसुमका विकसक और कमलका मुद्रित करने-वाला होता है।

३ (२८।७।४)

३८. आजन्मसे अब तक कितनी अवस्थाएँ हुईं इसका हमें प्रतिभास भी नहीं। केवल उन अवस्थाओंका जो हमारे ज्ञानमें आई यदि निरूपण किया जावे तब एक पुराण बन जावे। उनमें अच्छी भी मिलेंगी। अच्छीसे तात्पर्य केवल दया आदिके परिणाम जिनमें होते हैं। परन्तु जिससे आत्मामें शान्तिका उदय होता है उसका मिलना कठिन ही होगा। उपाय अनेक शास्त्रोंमें निर्दिष्ट हैं परन्तु उस रूप परिणतिका होना प्रायः कठिनसा प्रतीत होता है। कह देना और बात है, उस रूप हो जाना अन्य बात है। ज्ञान और चारित्र्यमें अन्तर है। चारित्र्यका उदय चारित्र्यमोहके क्षयोपशमादिसे होता है और ज्ञानका उदय ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमादिसे होता है। यह अवश्य है कि ज्ञानमें सम्यक्पना सम्यग्दर्शनके होते ही होता है। अतः सम्यग्दर्शनके अर्थ ही प्रयास सुखकर है।

(२७।७।४०)

३९ सुखकी जननी निष्प्रहता है, लालचका रग अतिवृत्ता है। इसका रग जिसके चढ़ जाता है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। सुखका मूल कारण पर पदार्थकी लालसाका अभाव है यह जब तक बनी रहती है तब तक सुख होना असम्भव है।

(२७।१०।४०)

४० ससारमें वही मनुष्य सुखी होता है जो अपने परायेका ज्ञान कर सब पदार्थोंसे ममता छोड़ देता है। ममता ही ससारकी जननी है। इसका सद्भाव ही आत्माको दुःखका बीज है।

(३।३।४४)

४१ दुःखका कारण अज्ञान और मोह है। अतः जब तुम्हारे मनमें हेय और उपादेयका ज्ञान है तब जो दुःखके

निमित्त हैं उनसे प्रयत्न रहा और जो सुखक कारण हैं उन्हें समझ
करो। व्यर्थकी कल्पनाएँ कर दुःखके पात्र मत बना।

(३५ । ५ । ४४)

४२ सब विकल्पाका त्यागो, यही आत्मसुखका मूल उपाय
है। व्यर्थके विबाधसे आत्मगुणका घात होता है। स्मरणका
वैभव असार है परन्तु जो साररूप हो सकते हैं उनके स्वामी
रूपायक आवेगमें अपनी प्रसुता चाहते हैं।

(३६ । ५ । ४४)

४३ संसार याचनाओंके नाशका उपाय आशाका रोकना
है। आशाका रोकनेका उपाय अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मीयता-
का त्याग है।

(३७ । ५ । ४४)

४४ संसारमें सभी सुख चाहते हैं और उसके लिये प्रयास
भी करते हैं फिर भी सुख नहीं पाते। इसका कारण यह है कि सुखके
विच्छेद जो दुःख है उसीकी सामग्रीकी हम योजना करते हैं।

(३८ । ५ । ४४)

शान्ति सदन

१ सभी लोग ससारमें शान्ति चाहते हैं परन्तु भला जब ससारका स्वरूप ही अशान्तिका पुञ्ज है तब उसमें शान्तिका अन्वेषण करना कदली स्तम्भ (केलेके वृक्ष) में सार अन्वेषण करनेके सदृश है। शान्ति ससारके अभावमें है। लौकिक मनुष्य स्थान विशेषको ससार और विशेष स्थानको मोक्ष समझते हैं परन्तु ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि ससार अससार आत्माकी परिणति विशेष है।

(२०।५।४९)

२ आत्माकी निर्मलता ही सुखका कारण है। सुख ही शान्तिका उपाय है। उपाय क्या सुख ही शान्ति है।

(२।६।४६)

३ शान्तिका लाभ तो मिथ्याभिप्रायको त्यागनेसे होगा। परन्तु उस ओर किसीकी दृष्टि नहीं। दृष्टिको शुद्ध बनाना ही कल्याणका मार्ग है। परन्तु हमारी भूलसे हम ससारमें परिभ्रमण कर रहे हैं।

(११।६।४९)

४ अन्तर्गत रागद्वेषका त्याग करना ही आत्मशान्तिका साधक है। अन्तर्गत रागादिक आत्माके शत्रु हैं, उनसे आत्मामें अशान्ति पैदा होती है और अशान्ति आकुलताकी जननी है। आकुलता ही दुःख है, दुःख किसीको इष्ट नहीं। सब ससार दुःखसे भयभीत है।

(६।७।४९)

५ मनके विकल्प छोड़ो और शान्ति तत्त्वकी ओर रुष्टि पात करो। अन्यथा यह जन्म तो जायेगा ही, पर जन्म भी निरर्थकता हो जायगा। और यदि यही व्यवस्था रही तब बड़ी दृष्टा होगी जो भवतत्त्ववादी होती है। तत्त्वज्ञ होनेका फल तो यह है कि आत्माको इन पर पदार्थोंके सम्पर्कसे होनेवाले अनक विकल्पासे जिनमे कुछ सार नहीं दूर करनेकी चेष्टा की जाय। अथवा यह भावना ही त्यागो।

(२ । ७ । ४९)

६ शान्तिका कारण अव्यन्तरम है, बाह्य तो निमित्तमात्र है। निमित्त कारण बलात्कार नहीं करता किन्तु यदि मुम कार्य करना चाहो तब वह सहकारी कारण हो जाता है।

(२६ । ७ । ४९)

७ आत्माकी शान्तिका उपाय परसे सम्बन्ध बाड़ा। अपनी परिजति पर विचार करो। विचारका मूल कारण सम्यग्-ज्ञानकी उत्पत्ति आप्त कथित आगम ज्ञानके अनुकूल विचार बिभर्त्सि होती है। आप्त गगद्वेष रहित है। अतः रगादि दोषका जानो। उनकी पारमार्थिक दृष्टासे परिचय करो। उक्तका त्याग ही सत्तार बन्धनसे मुक्तिका उपाय है। रगादिर्भेद यथाय स्वरूप जान लेना ही उनसे विरक्त होने एवं शान्ति प्राप्त करनेका मूल कारण है।

(२ । ९ । ४९)

८ शान्तिका कारण बीतराग भाव है और बीतराग भावका उद्भव जिन गर्भनस होता है। यद्यपि बीतरागता बीतरागका धर्म है। बीतराग आत्मा माहक अभावमें होता है किन्तु जिस आत्माम बीतरागताका उद्भव होता है उसका मुद्रा बाह्यमें शान्त रूप हो जाती है। प्ररीरक अवयव स्वभावसे ही सौम्य हो जाते

हैं। यह असम्भव बात नहीं। जिस समय आत्मा क्रोध करता है उस समय क्रोधीके नेत्र लाल और मुखाकृति भयकर हो जाती है, शरीरमे कम्प होने लगता है, दूसरा मनुष्य देखकर भयभीत हो जाता है। इसी तरह इस प्राणीके जब शृंगार रसका उदय आता है तब उसके शरीरको अवलोकन कर रागी जीवोके रागका उदय आ जाता है। जैसे कालीकी मूर्तिसे भय भलकता है, वेश्याके अवलोकनसे रागादिकोकी उत्पत्ति होती है। एव वीतरागके दर्शनसे जीवोके वीतराग भावोका उदय होता है। वीतरागता कुछ बाह्य-से नहीं आती जहाँ राग परिणतिका अभाव होता है वहीं वीतरागताका उदय होता है।

(२६।२।५१)

६ वस्तुतः शान्ति सभी चाहते हैं परन्तु शान्तिके जो बाधक कारण हैं उन्हें पृथक् करनेकी चेष्टा नहीं करते। प्रत्युत उनके द्वारा ही उसे चाहते हैं। विचार करनेसे यही निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वका जानेवाला यदि पश्चिमको चले तब कभी भी अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच सकता। इससे सिद्ध हुआ कि शान्तिके बाधक कारण जो मिथ्याभाव है उन्हें तो त्याग नहीं करना चाहता और जिन पदार्थोंमें विपरीत अभिप्रायसे निजत्वका अभिप्राय हो रहा है उन पदार्थोंको त्यागना चाहता है। वे तो भिन्न हैं—पृथक् हैं।

(८।३।५१)

१० शान्तिका मूल धीरता है। उसके लिये—सद्य किसी पर क्रोध मत करो, वर्मका लक्षण क्षमा समझो, भोजनके समय अति शान्त परिणामोसे भोजन करो, उदयके अनुकूल जो भोजन मिले उसीमें सन्तोष करो, कर्मोदयकी विचित्रता देखकर हर्ष विपाद मत करो। ससार नाशके उपाय उपवास, एकान्तवास, गृहत्याग

आदि बताये हैं उनका अभ्यास करो। उन बातों पर अधिक ध्यान दो जिन्हसे आत्मसंशोधन होता है। ऐसे किसी भी कार्यको कठिन मत समझो जो आत्महित साधक है।

(११।१।३९)

११ शान्तिका उद्बन्ध निराकुलता वृक्षमें होता है। जहाँ व्यपत्ता है वहाँ निराकुलता रूप शान्तिकी उत्पत्ति नहीं।

(११।१।३९)

१२ परको देख रूप विपाद मत करो। झूठी प्रशंसा कर दूसरोंको प्रसन्न करनेका तात्पर्य केवल स्वात्म प्रशंसा है। हमारा प्रवृत्त वप ज्ञान दान सभीका प्रयोजन केवल स्वात्म प्रशंसाकी ओर रहता है। यही अज्ञान्तिका कारण है।

(१२।१।३९)

१३ आकुलताका व्यामय हमारा आत्मा बन रहा है, जिस समय आकुलताकी निवृत्ति हमसे हो गई उसी समय शान्तिका उद्बन्ध हो जायगा। आकुलता और शान्ति यह दोनों परस्पर विरोधिनी पर्याय हैं। शीत और उष्णकी तरह एक साथ कभी नहीं रह सकती।

(१३।१।३९)

१४ कभीसे आत्महित बहुत दूर है। चित्तका सन्तोष करना अन्य बात है, अम्यन्तर शान्तिके रसास्वादन करना अन्य बात है। अन्तःकरणमें जब तक आकुलताके अभावका अनुभव नहीं तबतक शान्तिका आभास भी नहीं। अतः बाह्य भास्यनाका छोड़ स्वावलम्बन कर रागादिकाकी उपसीणता करनेका उपाय करो।

(१४।१।३९)

१५ चित्तवृत्ति शान्त रहनके क्षिय पर पशुधसे सम्पर्क

त्यागों । इसका तात्पर्य परमे इष्टानिष्ट कल्पनाका त्याग करना है ।
(२९ । १ । ३९)

१६ आजकल द्रव्योपार्जनकी जो पद्धति है उसके अभ्यन्तर में अति कलुषता है और उसका ही यह परिणाम है कि धार्मिक कार्योंमें अधिकांश बाधाएँ आती हैं । उपार्जनमें कलुषता और व्ययमें दुरभिमान इस तरह जहाँ कपाय ही का साम्राज्य है वहाँ शान्ति कैसे मिल सकती है ?

(७ । २ । ३९)

१७ शान्तिकी परिभाषा यह है कि चित्तमें क्षोभ न हो, कलुषताका अनुभव न हो ।

(१६ । २ । ३९)

संसारकी चिन्ता करनेसे केवल अनर्थ ही होता है । आत्म-चिन्तन करनेसे आत्मगत जो दोष हो उन्हें प्रथक् करना और जिन गुणोंका विकास हुआ हो उनकी वृद्धि करना ।

(१८ । २ । ३९)

१८ बहुत प्रयास करने पर भी आत्मामें शान्तिका आस्वाद नहीं आता, अतः यही ज्ञात होता है कि हम अभी शान्तिके यथार्थ पथसे बहुत दूर हैं या अभी काललब्धि अति दूर है, या लोगोंको दिखानेके लिये हमारा यह प्रयास है । इनमेंसे काल लब्धि तो सर्वज्ञ ज्ञानगम्य है, उसका हमें क्या प्रत्यय हो सकता है ? हम अपनी प्रवृत्तिको स्वयं स्वच्छ बना सकते हैं । स्वच्छता वही है जो अपनेमें परके प्रति निर्ममताका भाव हो । यही शान्ति पथ है ।

८ । ४ । ३९

१९. जगत्में शान्ति नहीं, इसका कारण यह है कि जगत् रागादिक द्वारा ही निर्मित है और रागादिक स्वयं अशुचि और

आकुलताका आकर है। उसमें क्षान्तिका साजना मरुभूमिमें कमल खोजनेके तुल्य है।

(१।०।३९)

२ क्षान्तिका आबिर्भाव आत्मामें ही होता है भीर आत्मा ही से होता है। आत्माकी शक्ति द्वारा आत्मा ही उस आत्म-भावको अपने द्वारा अपने ही सिये अपनेमें अनुभव करता है। यह क्षान्ति पुद्गलोंकी पर्यायमें नहीं है। साक निरन्तर परम मुक्ति हैं अतः उसे परमे ही अन्वेष्टन करनेका उपाय करते हैं।

(०।३।४)

२१ हमें सौम्य बननेका प्रयत्न करना चाहिये। सोम नाम चन्द्रका है। चन्द्रकी च्योत्स्ना शीतल और प्रकाशक है, उसका सम्यक्प्रभं प्राणियोंकी वाह्य सेवना क्षान्त होती है। अर्थात् चन्द्रकी च्योत्स्ना शारीरिक वाह्यकी उपक्षान्तिका कारण है, यह भी तभी जब कि अन्तरङ्गमें किसी प्रकारकी सन्ध्य न हो। सन्ध्य अन्तरङ्ग की वाहक है, उसे यह क्षान्त नहीं कर सकती।

(११।३।४)

२२ हम स्थानोंमें पर्वतोंमें, नदियोंमें मूर्तियोंमें शास्त्रोंमें साधु समागम और बुजनोंसे दूर रहनेमें क्षान्तिकी कामना करते हैं। यही करते करते आयु पूर्ण हुई जाती है परन्तु क्षान्ति आकाश कुसुम ही बनी है। सच तो यह है कि क्षान्ति इन सबमें नहीं है, क्षान्ति तो अपने पास ही है। अज्ञानको हटाकर, विभाव परिणतियोंको छोड़कर शुद्ध आत्माका पहिचानने भरकी आवश्यकता है।

(१४।३।४)

३ क्षान्तिका अनुभव होना कोई कठिन नहीं, बिन जीषा

ने अपने अस्तित्वको जानकर पर पदार्थोंमें आसक्ति छोड़ दी, शान्ति उनके पास ही है।

(१४।४।४०)

२४ यदि शान्तिकी अभिलाषा है तब इस अशान्ति मूलक अभिलाषाको त्यागो। श्री गुरुओंने तो मोक्षाभिलाषा तकका निषेध किया है। अभिलाषा वस्तु ही परजन्य होती है और इसकी प्रकृति निरन्तर ऐसी है कि आत्मा पर पदार्थको ग्रहण करनेकी चेष्टा करना है। लोकमें पर पदार्थको ग्रहण करनेवाला चोर कहलाता है।

(२४।४।४०)

२५ परमार्थसे कोई क्रिया न तो शान्तिकी साधिका है न बाधिका। शान्तिके बाधक रागादिक भाव हैं और उनका अभाव ही साधक है।

(३०।१०।४०)

२६. चित्त शान्त रखनेके लिये विशेष विकल्प त्यागो, किसीसे मोह मत करो। जो ज्ञान प्राप्त है उसका सदुपयोग करो। प्राप्तका सदुपयोग न कर अप्राप्तकी आशा करना अशान्तिका कारण है।

(१०।६।४४)

२७. शान्तिका मूल कारण आत्मामें रागादिकी निवृत्ति होना है।

(१६।९।४४)

निराकुलता

आकुलता की उत्पत्ति मूच्छा ही कारण है अतः जिन्हें आकुलता इष्ट नहीं वे मूच्छा का त्याग करें। पर वस्तुमें आत्मीयत्व की कल्पना ही मूच्छा है।

(१९।३।३९)

जिस वस्तुके हानन आकुलता का चैन न पड़े वही दुःख है। अतः यह जो विषयिक सुख है वह भी दुःख रूप ही है, क्योंकि जबतक वह नहीं होते तबतक उनके सङ्गावकी आकुलता रहती है हाने पर भागनेकी आकुलता रहती है। यह आकुलता ही जीवका नहीं सुहाती अतः वही दुःखस्वरूपा है। माग विषयिणी आकुलता दुःखात्मक है इसमें तो किसीका विचार नहीं परन्तु सुभोपयोगसे सम्बन्ध रखनेवाली जो आकुलता है वह भी दुःखात्मक है। यदि ऐसा न होता तो कसक दूर करनेका प्रयत्न ही व्यर्थ हो जाता। यहाँ तक कि सुखापयोगका प्राप्त करनेकी जो अभिलाषा है वह भी आकुलताकी जन्मनी है। अतः जो भाव आकुलताके स्थावरक हैं वे समीक्ष्य हैं। परन्तु मसारम अधिकतर भाव तो ऐसे ही हैं बीर उन्हींके पापक प्रायः समीक्ष्य हैं।

(१९।४।३९)

आत्माम जो इच्छा उत्पन्न होती है वही आकुलताका कारण है। इसीसे आचार्योंने इच्छावि विकारोंके अभावमें शान्ति मानी है। गृहस्थसे परित्राजक क्यों सुखी है? इसलिये कि सम्पूर्ण परिग्रहको त्याग कर उसने निराकुल एवं निरीह इच्छा अवलम्बन किया है।

(१९।५।४९)

केवल आकुलताके अभावमें सुख होता है। अन्य कोई कारण सुखका नहीं। अब ऐसी प्रवृत्ति करो जो निवृत्ति मार्गमें सहायक हो। जबतक पर पदार्थोंमें अनुराग है प्रवृत्ति दूषित ही रहेगी।

(२३।३।४०)

ससारमें नानाप्रकारकी आकुलताएँ हैं और ससारी जीव इनके चक्रमें फँसे हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं। किसीको भी चैन नहीं, क्योंकि परपदार्थोंके सम्बन्ध कोई राग उत्पादक हैं और कोई द्वेषके उत्पादक हैं। इस तरह ससारका चक्र आकुलता द्वारा ही परिचालित है।

(१९।४।४०)

निराकुलता शान्तिका सरल उपाय है। परन्तु हम दूसरे चक्रमे आ जाते हैं। और आजन्म उन पदार्थोंमें ही अपनी आयु पूर्ण कर पुनश्च ससारके पात्र बनते हैं।

(२६।४।४०)

जब कोई मनुष्य किसी प्रकारका कार्य करता है उसके पहिले उसके मनमें जो कार्य करना चाहता है उस कार्यके करनेकी इच्छा रहती है और वही इच्छा उसकी आकुलताकी उत्पादक होती है और जो आकुलता है वही दुःख है। अतः निराकुल होनेका जो प्रयास है वही सुख कारक होगा।

(२५।११।४०)

त्याग

१ त्याग वह वस्तु है जो स्वच्छ पदार्थके अभावमें अन्ध वस्तुकी दृष्टि न हो। नमकका त्याग मधुर (मिठाई) की इच्छाके बिना ही सुन्दर है।

(१ । १ । ४९)

२. यदि धास्तवम धार्मिक बुद्धि है तब उस त्यागीको गृहस्थके मध्यमें नहीं ठहरना चाहिये। गृहस्थाके सम्पर्कसे बुद्धिमें विकार हो जाता है और विकार ही आत्माको पतित करता है अतः जिन्हें आत्मवित्त करना है वे इन उपद्रवासे सुश्रित रहते हैं।

(२३ । १ । ४९)

३. मानवकी प्रक्रियाको सरल बनाओ। सेवकके मुहताज मत बनो अपन कार्यके लिये पर निर्भर मत रहो। त्यागका अर्थ यह नहीं कि समाजके लिये मारभूत बनो। उत्तार्वसूत्रमें गृहपिण्डने कहा है—“परस्परोपमहो जीवानाम्” (जोब परस्पर उपकार करते हैं) अतः जैसे मानवनावि द्वारा समाज सुम्हारा उपकार करता है उसी तरह तुमको भी उचित है कि यथायोग्य ज्ञानाविदान द्वारा उसका उपकार करो। यदि तुम त्यागी न होते तब निर्बाहके जब कुछ व्यापारादि करते उसमें सुम्हारा समय जाता अतः सुम्हारा या मोचनावि द्वारा उपकार करे उसका ज्ञानावि द्वारा तुम्हें भी प्रत्युपकार कर उद्धार ज्ञाना चाहिये।

(१ । १ । ५१)

४. सम्पूर्ण ज्ञत और त्यागका यह सात्पर्य है कि रक्षादिक पूरा हो। यदि वे पूरा नहीं होते तब उस ज्ञत और त्यागकी

कोई महिमा नहीं। प्रत्युत वह दम्भ है और अपनी आत्माको अनन्त ससारका पात्र बनानेका प्रयास है।

५ वर्तमान समयमें लोग ज्ञानादिककी वृद्धि तो करते नहीं-केवल व्यर्थके त्यागमें अपनी आत्माको फँसाकर निरन्तर आर्त-ध्यानके पात्र होते हैं। त्यागके मूल भूत उद्देश्यकी उन्हें कोई खबर ही नहीं।

(२४, २६। २। ३६)

६ त्याग व्रतकी उत्पत्ति कपायसे होती है और उसका प्रयोजन कपायको क्षीण करना है। अतः जो वस्तु आत्माको क्लेश कर हो उसे त्यागना ही उत्तम है।

(२७। २। ३९)

७ समग्रहमें दुःख और त्यागमें सुख है। सुखका घातक पर वस्तुका ममत्व है। जबतक वह नहीं जाता तबतक आत्मा ससार के दुःखोंसे नहीं छूटता।

(१७। ५। ३९)

८. अन्तरङ्गकी वृत्तिमें जबतक परिवर्तन न होगा, बाह्य त्याग दम्भ है।

(२७। ५। ३६)

९ त्याग या चारित्र्य गुणका विकाश विषयी जीवोंके कभी नहीं होता।

(३०। ५। ३९)

१० मनुष्य अपनी प्रशंसाके लिये सब कुछ त्याग देता है परन्तु इसके माने त्याग नहीं। कपाय पीडासे लाचार होकर द्रव्य-को यों ही खा देता है।

(३०। ५। ३९)

११ त्यागमें कुछ स्वाद नहीं, स्वाद तो रागादिक विभावोंके

अभावमें है। बाह्य त्याग केवल बाह्य प्रशंसाका जनक है। अन्तरङ्ग के स्पर्श करतम इसकी सामर्थ्य नहीं।

(११ । २ । ४)

१२. त्याग बतकृष्ट है त्यागके बिना कल्याण नहीं परन्तु वसम वस्म नहीं होना चाहिये।

(१ । ४ । ४)

१३ त्यागकी निवृत्तता दूर किये बिना केवल शास्त्रका अभ्ययन कर मूर्खोंका मिटाना मनुष्यों द्वारा पुरुषार्थ किये बिना ही केवल आरासे काष्ठ जेदनेके तुल्य है।

(११ । ५ । ४)

१४ वास्तवमें त्यागनम कारण अन्तरङ्गकी निर्ममता है। ज्ञानसे तो केवल पथाथका परिचय होता है। वह रागाद भी साधक है और वीतरागाताका भी साधक है। तत्त्व दृष्टिसे न रागाद कारण है। संसारसे विरक्तताका भाव किसी साम्यसाक्षी जीवके होता है किन्तु भाव हानेपर जो विलम्ब करते हैं वह फिर इसी स्थानपर पहुँच जाते हैं जहाँ कि पहले थे।

(१ । १ । ४)

१५ संसारमें गृहत्याग दो तरहका होता है। एक मनुष्यके तो यह भाव होते हैं कि निर्वाहके साम्य परिग्रह रखकर धर्म साधन करना और एक मनुष्यके यह भाव होते हैं कि इस परिग्रह पित्राश्रय छोड़ो इससे कभी भी कल्याणकी सम्भावना नहीं। परमपुत्र पुत्र यह महात्मा है जो जन्मतम दिगम्बर पत्रका आत्मबलकर व स्वाधीन वीरचर्याका आशीर्वाद कर धर्म साधन करता है। मार्गम होना ही आत्म्य है—एक सामान्यमोक्षमार्ग पात्र है और दूसरा परम्परासे।

(१, २ । १ । ४)

१६ त्यागी वही प्रशसाका पात्र है जो जितेन्द्रिय हो ।

(२९ । २ । ४४)

१७. वास्तवमे त्यागके महत्त्वको गृहस्थ लोग जानते है । इसीसे वह बड़े प्रेमसे अपने घर त्यागियोंको भोजन कराके घरको पवित्र मानते हैं । हम लोग जो त्यागी हैं वे उस महत्त्वका उपयोग नहीं करते । वास्तवमे त्यागसे आत्महित करना चाहिये । अन्तरङ्गमें जो उद्योग होता है वही क्रोधादि कषायकी शान्तिका कार्य है । हमे उचित है कि उसे दूर करें । केवल नमक, मिर्च, हल्दी छोड़नेकी चेष्टामें आत्मशक्तिका दुरुपयोग न करें । अन्तरङ्ग शत्रुओंको पराजित करनेकी चेष्टा करें ।

(२, ३ । ७ । ४४)

१८ त्यागी लोग सयमकी ओर लक्ष्य रखे तो यह दुरवस्था ही क्यों हो ?

(१६ । ७ । ४४)

१९ त्यागीगण विवेकसे कार्य नहीं लेते, परस्परमे ईर्ष्या रखते हैं, यह सब कलि का विलास है, अन्यथा गृह त्यागनेपर भी शान्ति क्यों नहीं आती ? गृहत्यागका तात्पर्य यही है कि पर-पदार्थमें जो मूर्च्छा है उसे त्यागो । घर छोड़ा और अन्तरङ्गकी मूर्च्छा न छोड़ी तब गृहत्याग व्यर्थ है ।

(१९ । ९ । ४४)

२० जहाँपर त्यागियोंका समागम होता है वहाँपर अनेक विसवाद उपस्थित होते हैं । लोगोंमें न तो ज्ञानार्जन करनेकी इच्छा है और न त्यागकी चेष्टा है । केवल गृहस्थोंके यहाँ अनेक बाह्य त्याग दिखाकर उन्हें भ्रष्टमें डाल देना है । त्यागके नामपर यह अशोभन कार्य है ।

(२६ । ६ । ४४)

दान

१ मनुष्य जिस वस्तुका दान करता है उस अपनी समझता है। इसीसे महबुसि होती है। यही ससार भ्रमणका कारण है। भक्त दान करनेसे धनका धन गया और संसारके पात्र हुए। इसलिये दान करनेका अभिप्राय है कि धन वस्तु पुण्य वृद्धि है, उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं। केवल मोहसे अपनी मानते थे। आज हमारा उससे सम्बन्धभाव छूट गया इसीका नाम दान है। दूसरा अर्थ—

“स्वपरोपकाराय द्रव्यायिसर्जन दानम् ।”

स्वपरोपकारके लिये द्रव्यका त्याग करना दान है।

(१५ । ३ । ३९)

२ आजकल लोग अश्वत्थरस मान कपायके अभिलाषी हैं यही कारण है कि उसी जगह दान करना चाहते हैं जहाँ अधिकसे अधिक व्यक्ति धनकी प्रशंसा करें। अरासा क्रम करेंगे परन्तु पत्थरके पाटियपर नाम अवश्य लिखा देंगे। मन्दिर आदिमें भी सजावट ऐसी ही वस्तुआसे करेंगे जिनके लिये स्वर्ण क्रिये गये वैसे मछे ही मांसाहारी जीवाके यहाँही क्या न जायें ?

(२६ । ३ । १ । ३९)

३ ससारमें जो मनुष्य नामक सोमसे दान दते हैं मरी समझमें तो उनके पुण्यबन्ध भी नहीं होता क्योंकि तीव्र क्रियामें पापका ही सञ्चय होता है। परन्तु क्या क्रिया जाय पहिने छोम कपायसे ग्रहण क्रिया या भक्त मान कपायसे त्याग

रहे हैं। कषायसे पिण्ड न छूटा पर हों इतना हुआ कि दानी कहलाने लगे।

(८।११।३६)

४ वस्तु दानके समय उच्च नीच जनोंका विचारकर सङ्कीर्णहृदय मत होओ। पर वस्तुके देनेमें सङ्कोच करना तथा लघु-गौरव भावकी मनमें कल्पना करना अपनी आत्माको लघु बनानेका प्रयत्न है।

(२३।११।४०)

५ लोक केवल दान देनेमें महान् पुण्य समझते हैं, ठीक भी है परन्तु उसके साथही दृष्टि भी आत्मीय गुणोंके विकाशमें जाना चाहिये। दानसे जो लोभ कषायका त्याग होता है उस ओर हमारी दृष्टि नहीं।

(१३।५।४४)

६ शहरोमें जो दानकी पद्धति है वह अपनी प्रसिद्धिके लिये है। 'ससारमें हमारी ख्याति हो' जहाँ यह भावना है वहाँ लोभके सिवा कुछ नहीं। दानके लोभसे यद्वा तद्वा वन व्यय करते हैं।

(१९।५।४४)

७ परोपकारके लिये अपने धनका जो त्याग है उसीका नाम दान है।

(२०।५।४४)

८ मेरा तो विश्वास है कि वर्तमानमें पात्रोंकी अपेक्षा दान देनेवालोंके अधिक विशुद्धि रहती है। उनका अभिप्राय अति-कोमल और भक्तिरससे भँगा रहता है।

(११।९।४४)

धैर्य

१ अधीरता दुःखोंकी माता है। जो भी कर्म उद्यममें मार्ग धीरताके साथ सहप भागना ही सुखका उपाय है।

(१८।७।१९)

२ किसी कायको असम्भव समझ होताछ न होना व्यर्थ झील रहा बनायास मार्ग मिल जावेगा। मार्ग अन्यत्र नहीं अपन पास है, भ्रमको दूरकर प्रयत्न करो वा उसका पता अवश्य ही लग जावेगा।

(७।१।४)

३ मनुष्याके भाव अनेक प्रकारके होते हैं उन्हें देखकर हर्ष-विषाद करनेकी आवश्यकता नहीं। कयायाके उद्यममें अनेक प्रकारके भाव होना दुनिवार है। बही जीव संसारमें उत्कृष्ट और पूज्य है जो निम्बिल आपत्तियाँके उद्य होनपर अपने स्वतःसे विचलित नहीं होता।

(१८।८।४)

४ 'भयितव्य दुनिवार है' इस वाक्यका प्रयोग धैर्यशील पुरुष कभी नहीं करते। वह सदा साहसके साथ उपाग हो करत है और कय सिद्धिके पूथ कभी भी उसे नहीं त्यागते।

(१८।१।४)

५ जो मनुष्य किसी कयमें धैर्यपूषक अन्तरङ्गस प्रवृत्ति करता है उस काह भी कय दुष्कर नहीं। किन्तु जो कबल कय-कल्पनाही विरूप गङ्गास ही गाता सगाता रहता है वह काह भी कय नहीं कर सकता। कबल मनारथके रथपर बैठनवाछे गन्तव्य

स्थानपर नहीं पहुच सकते किन्तु मार्गपर चलनेवाले ही पहुच सकते हैं ।

(२५ । ५ । ४०)

६ जिस कार्यके लिये जो समय नियत है उसे उसी समय करो । ऐसा करनेसे चित्तमें धीरता और स्फूर्ति आवेगी ।

(२९ । ८ । ४०)

७ विपत्ति आनेपर अच्छे अच्छे मनुष्य धैर्य छोड़ देते हैं ।

(११ । १० । ४४)

ध्यान

“एकान्तचिन्ता निरोधो ध्यानम्”

१ अन्य ज्ञेयासे चिन्ताको रोककर एक ज्ञेयमें लगा देना ध्यान कहलाता है। आत्माका उपयोग पदार्थोंको जानना है और फिर एक पदार्थसे पदार्थान्तर जाननेकी जो चेष्टा होती है वह सब कर्मायके निमित्तसे होती है। हम एक पुस्तक पढ़ जाते हैं फिर भी जो दूसरी पुस्तक पढ़नेकी इच्छा होती है उसमें मुख्य कारण कर्माय ही तो है, अन्य कुछ नहीं। यदि कर्मायका उदय न हो तब यह सब चेष्टाएँ रुक जाएँ। शुद्ध ध्यानमही जो भेद आचार्योंने किया है उनमें प्रथम शुद्ध ध्यान तां कर्मायोंके सम्बन्धसे होता है, दूसरे शुद्धध्यानमें कर्मायोंका अभाव होनेसे न तां यागका पकटन होता है और न ज्ञेयसे ज्ञेयान्तर होता है। इसका ध्यान करनेका तात्पर्य यह है कि यह अव्योपसमभावमें होता है। और अव्योपसमभाव अन्तर्मुक्तता नाम होनेवाला है। अतः इसे ध्यान कह देते हैं। वस्तुवृत्त्या उपचारसेही ध्यान कहना सज्जव है।

(१३ । १ । ४)

२ ध्यानको तपक अव्यन्तर भेदमें भी आचार्योंने कहा है और तपका अर्थ—“इच्छा निरोधस्तपः” इच्छाका निरोध तप है। इच्छा कर्मायका परिणमन विरोध है और उसका अव्यपारित्र गुणमही होता है अर्थात् चारित्र गुणका विकार ही इच्छा है। तब उसका जो अभाव होगा वह चारित्रही का परिणमन तो होगा अतः चारित्र गुणकी स्थिर परिणतिका नाम ही ध्यान है।

(१३ । १ । ४)

उपवास

१ उपवासका प्रयोजन कषाय, विषय और आहारका त्याग है। कहा भी है—

“कषायविषयाहारत्यागो यत्र विधीयते।

“उपवासः स तु विज्ञेयः शेषं लङ्घनकं विदुः ॥”

जिसमें कषाय, विषय और आहारका त्याग हो उसे उपवास कहते हैं। जिसमें यह नहीं है वह तो केवल लङ्घन ही है। अतः यदि अन्तरङ्गकी कषाय शान्त नहीं हुई तब उपवास करनेसे क्या लाभ ?

२ उपवासके दिन यदि धर्म व्यानमें काल न बिताकर व्यापार आदि गृहकार्यमें काल बीतता है तब उपवासका कोई महत्त्व नहीं। समयकी रक्षापूर्वक सुख शान्तिके साथ स्वाध्यायमें समय व्यतीत हो तब तो उपवास उचित ही है, अन्यथा रुढ़ि ही है, उससे कोई लाभ नहीं।

३ जो व्यक्ति उपवास करता है वह स्वयं अपनी आत्म-निर्मलताका अनुभव करे। यदि उसे अपनेमें विशुद्धिका आभास न हो तब पुनः आत्मसंशोधन करे कि भूल कहाँ हुई है ?

४ धर्म प्रेमी वह हो सकता है जो रागद्वेष जैसे शत्रुओपर विजय करनेकी चेष्टा करे। केवल उपवास करनेसे यदि रोग वृद्धि हो जावे तब ऐसे उपवास समयके साधक नहीं, प्रत्युत घातक हैं।

मौनव्रत

१ मौनव्रतका प्रयोजन सांसारिक चिन्ताओंसे मनकी वृत्तिका निरोधकर रागादिकको कुश करना है। यदि इस ओर दृष्टि नहीं गई तब मौन रखनेसे कोई विशेष लाभ नहीं। यदि बाह्य वचनकी प्रवृत्ति नहीं भी हुई किन्तु अन्तरङ्ग रागादिकोंकी शृङ्खला पूर्ववत् वृद्धिरूपा ही होती गई तब इस मौनसे केवल लोगोंकी वञ्चनाकर स्वकीय मान कषायकी वृद्धि करना ही है। जिसका फल नीच गोत्रके बन्धुके सिवा और कुछ नहीं है। अतः अन्तरङ्ग रागादिकोंको स्थान भक्त दो। जबतक तुम्हारी भावना मरगा न होगी कदापि रागादि नहीं हट सकते।

(२०।१।२९)

२ मौनका अर्थ यह है कि उस दिन अपना अभिप्राय कथ्य द्वारा व्यक्त न करना तथा खिलकर भी प्रगट न करना। यदि कषाय नहीं घटी तब वास्तवमें क्या हानि ? सबसे उत्तम मौन तो यह है कि उस दिन अपनी वृत्तिका स्वाधीन रखा जाय। यदि यह नहीं कर सकते तब लोगोंकी वञ्चनाके लिये तथा अपनी प्रतिष्ठाके लिये इस व्रतका सदुपयोग नहीं प्रयुक्त अन्तरङ्गमें कषायका प्रचुरता होनेसे यह व्रत नहीं प्रताभास है, और उसका फल अयोगति है।

(१४।२।२९)

३ जहाँ बोलनेकी इच्छा होगी वहाँपर प्राप्तिसे ससगरी भावसा होगी। जो कि मूर्खता है। इससे बचनेके लिये मौनव्रत सबसे अच्छा है।

(२८।९।२९)

४ मौनव्रत तो वही कहलाता है जिसमे मनमे बोलनेकी कषाय न हो । केवल ऊपरसे न बोलना मौनव्रत नहीं । यदि नहीं बोलनेसे मौनव्रत होजावे तो एकेन्द्रिय पञ्चस्थावर जीव पृथिवी, जल, अग्नि, हवा और पेड़ पौधोके भी मौनव्रत हो जायगा । जैसे केवल परिग्रहके न होनेसे अपरिग्रही नहीं किन्तु मूर्च्छाके अभावसे अपरिग्रही होता है वैसे ही केवल मुँहसे न बोलनेसे मौनव्रती नहीं किन्तु बोलनेकी कषायके अभावसे मौनव्रती होता है ।

(१४ । ५ । ४०)

सन्तोष

१ सन्तोषका अर्थ यह है कि अनुचित कपट्याके बगसे अपने परिणामका पूथकू करा। पञ्चेन्द्रियके विषयमें न्यूनता करा, अन्त-रङ्गमें जो अभिलाषा है उसे राका। सन्तोषका यह अर्थ नहीं कि हमारे पास जो कुछ ज्ञान और चारित्र्य है वही बहुत है अब इसके लिये भाग और प्रयत्न करनेकी आवश्यकता ही नहीं। हाँ यह विचारधारा उमड़िन प्रशस्तनीय होगी जिसदिन विषय कपट्यासे चित्तशुद्धिमें चिकार न जागा। अतः जबतक विषय कपट्याकी अभिलाषाका त्याग नहीं तबतक और ज्ञानाजनक सन्तोष हितकर नहीं।

(२५।२।४)

२ संसारम सुखका मूल कारण सन्तोष है। सन्तोषका अर्थ है कर्मोदयसे जो कुछ लाभ हो उससे अधिकके लिये साक्षात् न करना। प्रथम तो जो वस्तु लाभ हो उसे भी आपत्तिरूप मानना। सन्तोषके लिये ऐसी भावना जाना चाहिये कि—“कब मैं इन परपदार्थोंमें भोकापनकी बुद्धिसे बच जाऊँ ? अनन्तर आत्मा आत्मा रह जाये।

(२६।१।४४)

महावीर सन्देश

महावीर सन्देश

१ जिस व्यक्तिकी आत्मामे मशय और भय है वह कभी अपने आपको उन्नत नहीं बना सकता अतः निश्चिन्त और निर्भय बनो ।

२ धर्म सासारिक सुख देनेके लिये नहीं है, और न उमसे इन छोटी वस्तुओंकी कामना करना चाहिये । वह तो मोक्षसुख देनेवाली शक्ति है परन्तु वह प्राप्त तभी होगी जब कि व्यक्ति निष्काम रहे ।

३ जैसा काल बदलता है, वैसी ही ससारकी समस्त वस्तुएँ बदलती रहती हैं । यह कोई बात नहीं कि जो आज बुरा है वह कल अच्छा न हो, और जो आज अच्छा है वह कल बुरा न हो । इसलिये ससारके किसी भी पदार्थसे राग और द्वेष नहीं करना चाहिये । ससारके समस्त चराचर पदार्थोंमें हेयोपादेयका ज्ञान रखते हुए समभाव ही रखना चाहिये ।

४ ससार एक अगाध समुद्र है तो श्रद्धा एक नौका भी तो है । परन्तु स्मरण रहे कि सज्ज्ञान और सदाचार अर्थात्, विवेक एवं विशुद्धताके दो पतवार उसके लिये अवश्य आवश्यक हैं ।

५ सद्गुण देखना है तो दूसरोंमें देखो, दोष देखना है तो अपनेमें देखो । अपनी प्रशंसा और पराई निन्दा दोनों अपने आपको ले गिरनेवाले कुर्वो और खाई हैं ।

६ कुमार्गपर जानेवाले प्राणियोंको सुमार्गपर लगाना परम पुण्य है । समयके अनुसार उसे हित मित प्रियवचनोंसे समझाकर,

आवश्यक सेवा कर और द्रव्यकी वृत्ति सहायता देकर समस्त स्थितीकरण करा यही समीचीन धर्म है।

७. ससारके समस्त प्राणीमात्रके प्रति दया और मित्रताका व्यवहार रखो। दया और मित्रता यह दोना गुण सुखी जीवनके खजानेकी अन्तम पूत्री है।

८. सूर्य और चन्द्रसे कुछ सीखना है तो एक बात सीखो कि तुम्हारा व्यवहार इतना प्रसन्नसाध हो कि तुम्हें देखतेही दूसरोंके हृदय कमल प्रफुल्लित हो उठें, कयाबसे आवत हों तो भी शान्त हो जावें।

९. राजा-राज, धनी-गरीब स्वामी-सेवक, मित्र-क्षत्रु, ब्राह्मण या मझी कोई भी क्यों न हो। पेश अपनी छायामें सभीका बैठने देते हैं, फूल अपनी सुगन्धि सभीका देते हैं, सूर्य अपना प्रकाश और चन्द्र अपनी चोवनी सभीको देते हैं। सब तुम्हें भी आवश्यक है कि अपने धर्मका सभीको दो। बिना किसी कर्मभेदके बिना किसी कणभेदके, और बिना किसी जातिभेदके यदि तुमने यह काम कर लिया तो समझो कि तुमने अपने धर्मका सच्चा स्वरूप समझ लिया है।

१०. ज्ञानका सञ्चय करो परन्तु यह सच्चा ज्ञान होना चाहिये। यदि वह ज्ञान सच्चा (अद्यासहित) नहीं है तो न होनेके बराबर ही है। इसलिये यदि विश्वके पदार्थोंका ज्ञान न हो सक तो कमसे कम आत्मज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न तो करनाही चाहिये।

११. चींटी हो या हाथी हिरण हो या सिंह छाटे-बड़े-सपस-निबल सभी प्राणियोंमें आत्मा एक बराबर है। दुखकी कारण सामग्री मिलनेपर सभीको दुख होता है अतः कभी किसीका न मताभा न प्राण हरण करा। ऐसा करना हिंसा है, हिंसा सबसे बड़ा पाप है।

१२ सदा सत्य बोलो । हितमित प्रिय और सत्य वचन , बोलनेसेही मनुष्यका सन्तरण हो सकता है ।

१३ हिसा जैसा ही पाप चोरी करनेका लगता है । यह एक निन्द्यकृत्य है । जहाँ आवश्यकताएँ बढ़ती हैं लालसा बढ़ती है वही चोरीकी भावना होती है । जो न्यायपूर्वक अर्जन करो उसेही सन्तोषपूर्वक व्यय करो ।

१४ ब्रह्मचर्य एक रत्न है, मानव जीवन एक खजाना है । रत्नको खो दियातो खजाना किस कामका ? खजाना खाली होने-पर फिर भर सकते हैं परन्तु इस खजानेको भरना असम्भव है । वार्षिक शारीरिक और आर्थिक उन्नतिका एक केन्द्र है तो वह है ब्रह्मचर्य । पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करो । न कर सको तो परस्त्रीका त्याग और स्वदार सन्तोषव्रतकी प्रतिज्ञा करो । पर्वके दिनोंमें स्वस्त्रीके साथ भी ब्रह्मचर्य रखो । स्मरण रहे कुलटाएँ और वेश्याएँ जीवनका जीवित अभिशाप हैं ।

१५ ससारकी कोई भी वस्तु तुम्हारी नहीं । इसलिये उनसे स्नेह छोड़ो, ममत्व छोड़ो, त्याग करनेका प्रयत्न करो । आवश्यकतासे अधिक कोई भी वस्तु मत रखो । आवश्यकतासे अधिक परिग्रह रखना दूसरोका हिस्सा छीनना है, उन्हें दुःखी करना है ।

१६ क्षमा, विनय, सरलता, सन्तोष, सत्य, सयम, तप त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये दस मोक्ष महलकी सीढ़ियाँ जितनी कुशलतासे चढोगे उतनेही ऊपर पहुँचोगे ।

१७ सद्देवकी भक्ति, सत्शास्त्रका अध्ययन और सद्गुरुकी सेवा ये उन्नतिके तीन मार्ग हैं ।

मुक्ति मन्दिर

१ कल्याणका पथ तो केवल आत्मा में है। जहाँ अन्यत्र अणुमात्र भी मूर्च्छा है वहाँ भेषाभास नहीं है। कल्याणका ही संसारकी जननी है। अन्यकी क्या छोड़ा। परमात्मामें अनुराग भी परमात्मपदका घातक है। वस्त्रमें मूर्च्छा रखकर अपनेका वीवरगुणी मानना क्या सोचा होता है? अनादि कालमें इसी मूर्च्छानि आत्माका संसारका पात्र बना दिया है। आत्माकी परिणति दो प्रकारकी है, एक विरुद्ध परिणति और दूसरी अविरुद्ध परिणति। विरुद्ध परिणतिही संसार है। विरुद्ध परिणतिमेंही यह आत्मा परको निज मानता है। विरुद्ध परिणतिमें अविरुद्ध परको आप मानने लग जाता है। इसीको स्वसमय कहते हैं। जिस समय आत्मा अपनेका परसे भिन्न मानता है उसी समय दर्शन ज्ञानमय आत्माका परपदार्थोंमेंसे निजत्वका अभिप्राय चला जाता है किन्तु पारित्रमोहके सङ्घातमें अभी उससे रागादिका संस्कार नहीं जाता किन्तु रागादि भाषाका कष्ट ही रहता। यही ओममृतचन्द्र सूरिनंदा है—

“कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तो वेदपितृत्वघत् ।

अज्ञानादय कर्त्ताय तदभावादकारकः ॥”

आत्माका स्वभाव कर्त्तापना नहीं है, जैसे मोक्षत्व नहीं। अज्ञानसे आत्मा कर्त्ता बनता है और अज्ञानके अभावमें नहीं। चेतना आत्माका निजगुण है, उसका परिणमन शुद्ध और अशुद्ध दो तरहका होता है। अशुद्ध अवस्थामें यह आत्मा पर पदार्थका

कर्ता और भोक्ता बनता है। और अज्ञानके अभावमें अपने ज्ञानपने का ही कर्ता होता है। कहा भी है—

ज्ञानसे अतिरिक्तका अपनेको कर्ता मानना यही कर्मचेतना है, और ज्ञानसे अतिरिक्तका भोक्ता अपनेको मानना यही कर्मफलचेतना है।

ऐसा सिद्धान्त है—

“यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत् तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥”

जो परिणाम आत्मा स्वतन्त्र करता है, वह परिणाम तो कर्म है और आत्मा उसका कर्ता होता है, तथा जो परिणति होती है वही क्रिया है। ये तीनों परमार्थसे भिन्न नहीं। जिन्होंने आत्म-तत्त्वकी ओर दृष्टि दी उन्होंने परसयोगसे होनेवाले भावोंको नहीं अपनाया। यही वृत्ती ससार रोगका नाश करनेवाली है। बन्धा-वस्था दो पदार्थोंके सयोगसे होती है। इस अवस्थामें होनेवाला भाव सयोगज हैं। वे पदार्थ चाहे पुद्गल हों, चाहे जीव और पुद्गल हों। जहाँ सजातीय दो पुद्गल होते हैं वहाँपर एक तरहका भी परिणमन होता है और मिश्र भी होता है। जैसे दाल और चावल के सम्बन्धसे खिचड़ी होती है उसका स्वाद न चावलका है, न दालका है। एव हल्दी चूनामें दोनोंका एक तृतीय रङ्ग हो जाता है। यद्यपि चूना हल्दी पृथक् पृथक् हैं परन्तु दोनोंका रङ्ग लाल है।

(२१, २२, १२३ । ११ । ११)

२. जिस पदार्थमें चाहे वह चेतन हो, चाहे अचेतन हो, जो गुण और पर्याय रहते हैं, वे गुण और पर्याय उसीमें तन्मय होकर रहते हैं। इतना अन्तर है कि गुण तो अन्वयरूपसे बराबर

सामान्यरूपसे निरन्तर द्रव्यमं तादात्म्य सम्बन्धसे रहता है और पर्याय क्रमवर्ती होती है। व व्यतिरेकरूपसे रहती हैं। उनमें उस काक्रममें द्रव्यक साथ तादात्म्य रहता है। स्वामीकुन्द कुन्द महाराजने कहा है—

“परिणमति जेषा द्रव्य तत्काल तन्मय होदि ।”

जैसे आत्माके चेतन गुण है, और मति भ्रुति, अवधि, मन पयय यह उसकी पर्यायें हैं। चेतन तो अन्वयी है और ये पर्यायें क्रमवर्ती हैं। पर्याय अणमगुर है, और गुण नित्य है। यदि पर्यायोंसे भिन्न गुण न माना जाय तब एक पर्यायका भङ्ग होनेपर आ दूसरी पर्याय देखी जाती है वह बिना उपादानके कहाँ से उत्पन्न होगी? अतः मानना पड़ेगा कि पर्यायका कोई आधार है। जो आधार है इसीका नाम गुण है और उसका जो विकार है वही पर्याय है। जैसे आम प्रारम्भमें हरा होता है फिर पाकर वही पीछा होखाता है तब यह दृष्टा जाता है कि आमका रूप जो प्रागवस्थामें हरित पर्यायका आभय था वही कास पाकर पीत होगया। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो आमका रूप हरित अवस्थासे पीत अवस्थामें परिवर्तित हुआ इसीका नाम रूप है और व्यय है।

(४।१७५१)

३ धर्म वह वस्तु है जो आत्माका ससार बन्धनसे मुक्त करदेता है। उसके बाधक पाप और पुण्य हैं। सबसे महान् पाप मिथ्यात्व है, इसके अग्रिम जीव अपनेको नहीं जानता। परपदार्थोंमें आत्मीयताकी कल्पना करता है। कल्पना ही नहीं उसका स्वस्वमें अपना स्वप्न मानता है। शरीर पुद्गल परमाणु-मुञ्जका एक पुतला है। उसका आत्मा मान बैठता है और महर्निश उसकी रक्षामें व्यय रहता है। यदि कोई कह—“भाइ ! शरीर

तो अनित्य है, इसके अर्थ इतने व्यग्र क्यों रहते हैं ? कुछ परलोककी भी चिन्ता करो ।” तब तत्काल उत्तर मिलता है—
 “न तो शरीरातिरिक्त कोई आत्मा है और न परलोक है, यह तो लोगोंको ठगनेके लिये ऋषि, आचार्य और पण्डितजनोंने एक मूक जाल बना रक्खा है । सच यह है जो चार्वाकलोग कहते हैं—

“यावज्जीवं सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत् ।

मस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

न जन्मनः प्राङ् न च पश्चतापा,

परो विभिन्नोऽवयवे न चान्तः ।

विशन्नतिर्यङ् न च दृश्यतेऽस्मात्,

भिन्नो न देहादिह कश्चिदात्मा ॥

जवतक जीवन है सुखसे जिओ, ऋण भी क्यों न लेना पड़े परन्तु घी अवश्य पिओ । मर जानेके बाद खाक हुआ शरीर फिर नहीं लौटता । पृथिवी जलादिका समुदाय ही एक आत्मा है । जैसे गेहूँ आदि सड़कर एक मादक शक्तिको उत्पन्न कर देते हैं वैसे ही एक जीव हो जाता है । शरीरसे अतिरिक्त जीव कोई पदार्थ न तो जन्मसे पहिले और मरणके पश्चात् किसीने कभी देखा है और न सुना है ।

यह है चार्वाकका वह शरीर पोषक सिद्धान्त जिसमें आत्माके पोषणके लिये कोई सुविधा आवश्यक नहीं समझी गई है । सोचिये तो सही जब कि इस नश्वर शरीरकी रक्षाके लिये यह भौतिक भोजन प्राप्त करनेके लिये न्याय अन्याय सभी करनेको तत्पर रहते हैं, तब अचिनाशी आत्माकी रक्षाके लिये ज्ञान दर्शनका

भाजन प्राप्त करनेके इत्तु हमें न्यायपूर्ण सभी प्रयत्न करनेमें अपना सबकुछ क्या नहीं खर्चा देना चाहिये ?

(१५ । १ । ५१)

४ असमकर्म्याणके लिये जो व्यक्ति तत्पर होना चाहते हैं उनसे तो यही कहना है कि जो काम करो उससे ममता त्याग कर ही कार्य प्रारम्भ करो । निजमें अहङ्कार न आने दो । ससारमें वही मनुष्य अधिकतर दुःखका भाजन होता है जो किसी काम का कर्ता बनता है । जो कर्ता बनता है वह भोक्तृ नियमसे होता है क्योंकि कर्तृत्व और भोक्तृत्व यह दोनों अभिनाभावी धर्म हैं । कर्ता बनना ही अज्ञानमूलक है । जिस समय जो काम होता है वह उपादान और निमित्तसे होता है । उपादान और निमित्त दोनों ही कार्य उत्पत्तिमें सहकारी हैं । उपादान तो एक होता है और सहकारी अनेक होते हैं । पूर्व पर्याय सहित द्रव्य तो उपादान कारण होता और उत्तर पर्याय समुक्त द्रव्य कार्य होता है । न केवल द्रव्य कारण है, न केवल पर्याय कारण है । अपितु पूर्व पर्याय सहित द्रव्य ही कारण है । पूर्व पर्यायका अब अभाव होता है उसी समय उत्तर पर्यायका उत्पाद होता है । द्रव्य अन्वयी रूपसे जो पहिले था वही उत्तर कालमें है । यदि पर्यायही विवक्षाही जाये तब अस्त्यर्थीयका ही ता उत्पाद होता है । द्रव्य दृष्टिसे विचार किया जाये तो न तो उत्पाद है और न विनाश है । सामान्य रूपसे न तो कोईका उत्पाद है, और न विनाश है, पर्याय दृष्टिसे उत्पाद विनाश होना ही होते हैं ।

(१७ । १ । ५१)

५. यह आत्मा यदि रक्षादि बाधोंसे मुक्त हो जाये तब परमात्मा सहज ही सकता है । -सत्यमय सिद्धान्त है कि माहेश्वर अस्तित्व एक होने पर भी स्वरूपसे अक्षरार्थका अस्तित्व भिन्न-भिन्न

होता है। सभी मनुष्य सामान्यतया एक सदृश होने पर भी स्वरूप अस्तित्वसे भिन्न भिन्न हैं। ऐसा सिद्धान्त अनेक विवादों की शान्तिका साधक होता है।

(२९। १। ५१)

६—“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्”

अपनी आत्माके प्रतिकूल पडनेवाले कोई भी कार्य दूसरोके प्रति मत करो, अथवा ऐसी प्रवृत्ति करो जो अन्यको इष्ट है, तुम्हें भी इष्ट है, जीवमात्रको वही इष्ट है। चेतना स्वभाव सभीमें विद्यमान है, उसके द्वारा ही यह जीव आत्म और परको जानता है उसका स्वभाव ही जानना देखना है। जो स्व को जानता है उसे दर्शन कहते हैं और जो परको जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। आत्मामे एक चेतन गुण है उसमे दीपकके सदृश स्वपराव-भासकत्व है। इससे अतिरिक्त जितने गुण हैं वे सब निर्विकल्प हैं। ज्ञान ही ऐसा गुण है जो विकल्पवान् है। विकल्पका अर्थ है अर्थको अवभास करे। यह गुण ही आत्मा और परको अवभास करता है। चैतन्यका चमत्कार ही आत्माका अस्तित्व बनाये है। इसकी महिमासे इस जगत्की व्यवस्था बन रही है। इसीसे कहा है—

“नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये ।

विचित्रता लोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते ॥”

उस विमल ज्ञानकी मूर्ति सरस्वतीके लिये नमस्कार हो जिसके प्रसादसे ससारकी यह विचित्र यात्रा सानन्द समाप्त होती है। इसीसे गुरुको नमस्कार किया है क्योंकि गुरु ही अज्ञानान्ध-कारका नाशकर ज्ञानका विकाश कराते हैं।

(३०। १। ५१)

७ मासमासकी सरल पद्धति है, उसका इतना दुःख बना दिया है कि प्रत्येक प्राणी सुनकर भयभीत हो जाता है। धर्म जब आत्माकी पराजति है तब उसको इतना कठिन दिखाना क्या मुमकिन है ?

(१।३।४९)

८ मात्र आत्माकी कवच परिणतिका कहते हैं। उसके अर्थ जितने प्रयत्न हैं यदि उसका लाभ न हुआ तब सब व्यर्थ है।

(१३।४।४९)

९ परीपह सहन करना ठप है। आत्माकी अभिन्त्य सामर्थ्य है, अभिन्त्य सामर्थ्यका अर्थ यह है कि यदि इसका अभिप्राय निर्मल हो तब अनायास ही यह आत्मा ससारके बन्धनसे मुक्त हो सकता है।

(२४।५।४९)

१ आत्मासे कुछ भी याचना न करो बल्कि आत्माको सुख रहने दो। दुःखसे तो शुद्ध है ही पर्यायकी शुद्धता बिना ससार बन्धन छूटना कठिन है। पर्यायकी शुद्धिका मूल कारण रागाद्वेषका परित्याग ही है। रागाद्वेषकी उत्पत्तिमें पराजये कारण पड़ते हैं अतः पर पदार्थोंका सम्पर्क त्यागो। यद्यपि पर पदार्थ बन्धके जनक नहीं फिर भी बन्ध कारणमें विषय पड़ते हैं।

(२।६।४९)

११ उचित यह है कि ससारके प्राणी मात्र पर क्या करो। हमसारा आशंसम आकर ससारके प्राणिमोंका नानाप्रकारसे निग्रह करते हैं। जो अपने प्रतिकूल हुआ उसे अपना शत्रु और जो अनुकूल हुआ उसे अपना मित्र मान लेते हैं। “वास्तवमे न सा कोई मित्र है, न शत्रु” यदि यह भावना निरन्तर रहे तो कालांतरमे मुक्ति हो जाय।

(१।९।४९)

१२. यह सब चाहते हैं कि येनकेन उपायेन ससार बन्धन-से छूटें। उसके अर्थ महान् प्रयास करते हैं। मर्यादासे अधिक त्यागों और पण्डितोंकी सुश्रूषा करते हैं। यही समझते हैं कि त्यागी और पण्डितोंके पास धर्मकी दुकान है। उनका जितना अदर सत्कार करेंगे उतना ही हमको धर्म लाभ होगा। किन्तु होगा क्या? सो कौन कहे। 'फुट्टी देवी ऊँट पुजारी' वाली बात है।

(१२ । ११ । ४६)

१३. जिनके विचारोंमें मलिनता है उनके कोई भी व्यापार लाभप्रद नहीं। सभी चेष्टाएँ ससार बन्धनसे मुक्त होनेके लिये हैं परन्तु मनुष्योंके व्यापार ससारमें फँसनेके ही लिये हैं। व्यापार का प्रयोजन पञ्चेन्द्रियोंके विषयसे है।

(२१ । ११ । ४६)

१४. करणानुयागके सिद्धान्त अटल हैं, उनका तात्पर्य यही है कि पर पदार्थोंसे ममता हटाओ। हमलोग उन पदार्थोंको त्यागकर प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने बहुत ही उत्तम कार्य किया। परमार्थसे विचार करो—“जो पदार्थ हमने त्यागे वे क्या हमारे थे?” तब आप यही कहेंगे वे हमसे भिन्न थे तब आप जो उनको आत्मीय समझ रहे थे, यही महती अज्ञानता थी। यावत् आपको भेद ज्ञान न था उन्हें निज मान रहे थे यही अनन्त ससारके बन्धन-का भाव था। भेद ज्ञान होनेसे आपकी अज्ञानता चली गई फिर यदि आप उस पदार्थको दानकर फल चाहते हैं तब दूसरेको अज्ञान बनानेका ही प्रयास है और तुम स्वयं आत्मीय भेद ज्ञान को मिटानेका प्रयत्न कर रहे हो अतः यह जो दानकी पद्धति है अल्पज्ञानियोंके लिये है भेद ज्ञानवाले तो इससे तटस्थ ही रहते हैं अतः दान लेने-देनेका व्यवहार छोड़ो, ‘वस्तुका विचार करा,

आत्माका शाखा दृष्टा स्वभाव है, उसमें विकार न आने दो। विकारका अर्थ यह कि ज्ञानदर्शनका कार्य जानना देखना है, उसे मोह रागद्वेष से फलहित मत करो। इसीका नाम मोह है। जहाँ राग-द्वेष-मोह है वहीं संसार है। जहाँ संसार है वहीं बन्धन है, जहाँ बन्धन है वहीं पराधीनता है।

(५११५१)

१५. हम निरन्तर इस प्रकारकी चेष्टा करते हैं कि रागकी सत्तापर विजय प्राप्त कर लेवें परन्तु हम आज तक उसपर विजय प्राप्त न कर सके। इसका मूल कारण यही ध्यानमें आता है कि हमने अभी तक परम निजत्व कल्पनाको नहीं स्थापित किया है। अभी तक हम परसे अपनी प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा मान रहे हैं। जहाँ किसी व्यक्तिने कुछ प्रशंसा सूचक शब्दोंका प्रयोग किया हम एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, निन्दा सूचक शब्दोंका प्रयोग किया तो अप्रसन्न हो जाते हैं। इसका मुख्य हेतु अभी हमने यही समझा है कि पर हमारा गुरु-भक्ता कर सकते हैं। संसारमें अधिकारश्रम समुप्य ईश्वरका ही कर्ता-वर्ता मानते हैं, 'स्वसन्त्र हम कुछ नहीं कर सकते' इसपर भी पूर्ण अमन्य नहीं। यदि कोई काम अच्छा बन गया तब अपनेको कर्ता मान लिया। यदि नहीं बना तब 'भगवानको यही करना था कुछ स्थिर विचार नहीं। यदि इस विचारसे बूट तब 'सुमासुम परिणामोंसे व्यापित कर्मका प्रभाव है हम क्या करें? ऐसा ही जाना था' ऐसा विरवास अनेकोंका है। यदि उन मछे माननासे पूछिये वह कर्म कहांसे आये? तब उसका यही उत्तर है कि 'वह प्राकृत कर्तव्यका फल है' इस प्रकार यह संसारकी प्रणाली चल रही है और जल्दी आयेगी मोक्षका होना अतः कठिन है।

(११११५१)

१६ कर्तव्य पथपर चलने वाले ही ससारसे पार होते हैं ।

(१५।१।५१)

१७ किसीसे मेल करनेके लिये राग और वियोग करनेके लिये द्वेषकी आवश्यकता है परन्तु मोक्ष एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिये न राग आवश्यक है न द्वेष किन्तु उपेक्षा आवश्यक है । इसके लिये ससारके व्यवहारोंसे दूर रहना आवश्यक है ।

(३०।१।३९)

१८ पर पदार्थोंकी परिणति बुरी-भली मानना ही मोक्ष-मार्गसे परे जाना है । मोक्षमार्ग सरल है, उसके लिये बड़े-बड़े शास्त्र और बड़े-बड़े विद्वानोंके समागमकी अपेक्षा नहीं, केवल अन्तरङ्ग कलुपताके अभावकी अपेक्षा है ।

(१८।२।३९)

१९ सभी व्रतोंका तात्पर्य कपाय ह्रास करना है तथा कपायकी न्यूनता ही मोक्षमार्ग है ।

(१८।३।३९)

२० कोई पदार्थ जब इष्ट-अनिष्ट न भासे, स्वकीय रागादि परिणाम ही को सुख और दुःखका कारण समझे । जब ऐसी सुमति आने लगे तब समझे कि अब ससारका अन्त होनेका सुअवसर आ गया ।

(६।७।३६)

२१ परिग्रह कदापि मोक्षमार्गका साधक नहीं । परिग्रहका त्याग किये बिना बाह्यमें नाना प्रकारकी तीर्थ यात्राएँ आदि करने से कल्याणका भागी नहीं हो सकता । जैसे राजाकी आज्ञा है कि हिंसादिक पाच पापोंका करनेवाला दण्डका भागी होगा । अतः कोई मनुष्य इन पाच पापोंसे विरक्त हुए बिना राजाकी सेवा सुश्रुषाकर दण्डसे नहीं बच सकता । इसी तरह ससार नाशके जो

आत्माका दाता दृष्टा स्वभाव है, उसमें विकार न आने दो। विकारका अर्थ यह कि ज्ञानज्ञानका फायदा जानना दृश्यता है, उसे माह रागद्वेष से फसलित मत करा। इसीका नाम मोक्ष है। जहाँ राग-द्वेष-माह है वही संसार है। जहाँ संसार है वही बन्धन है, जहाँ बन्धन है वही परार्थीनता है।

(५११५१)

१५. हम निरन्तर इस प्रकारकी चर्चा करते हैं कि रागकी सत्तापर विजय प्राप्त कर लेंगे परन्तु हम आज्ञाकर वसपर विजय प्राप्त न कर सके। हमारा मूल कारण यही ध्यानम आता है कि हमन अभी तक परमें निजत्व फस्यनाका नहीं स्थागा है। अभी तक हम परसे अपनी प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा मान रहे हैं। जहाँ किता व्यक्तिने कुछ प्रशंसा सूचक शब्दोंका प्रयोग किया हम एकरम प्रसन्न हो जाते हैं, निन्दा सूचक शब्दोंका प्रयोग किया तो अप्रसन्न हो जाते हैं। इसका मुख्य हनु अभी हमन यही समझ है कि पर हमारा दुरु-भला कर सकत है। संसारमें अधिकतर मनुष्य ईश्वरका ही कर्ता-भवा मानते हैं, 'स्वतन्त्र हम कुछ नहीं कर सकत' इसपर भी पूछ अमक नहीं। यदि कोई काम अच्छा बन गया तब अपनको कर्ता मान लिया। यदि नहीं बना तब 'मगरानको यही करना था कुछ स्थिर विचार नहीं। यदि हम विचारसे दूर तब 'सुमाष्टुभ परिणामांस उपाखित कर्मका प्रभाव है हम क्या करें? ऐसा हो जाना था' ऐसा विरधास अनेकोंका है। यदि उन भले मानवासे पूछिये वह कर्म कहाँसे बाये? तब उसका यही उत्तर है कि 'वह प्राक्तन कृतक्यका फल है' इस प्रकार वह संसारकी प्रणाली चल रही है और चली जायेगी मोक्षका होना न त कठिन है।

(११११५१)

१६ कर्तव्य पथपर चलने वाले ही ससारसे पार होते हैं ।

(१५।१।५१)

१७ किसीसे मेल करनेके लिये राग और वियोग करनेके लिये द्वेषकी आवश्यकता है परन्तु मोक्ष एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिये न राग आवश्यक है न द्वेष किन्तु उपेक्षा आवश्यक है । इसके लिये ससारके व्यवहारोंसे दूर रहना आवश्यक है ।

(३०।१।३९)

१८ पर पदार्थोंकी परिणति घुरी-भली मानना ही मोक्ष-मार्गसे परे जाना है । मोक्षमार्ग सरल है, उसके लिये बड़े-बड़े शास्त्र और बड़े-बड़े विद्वानोंके समागमको अपेक्षा नहीं, केवल अन्तरङ्ग कलुपताके अभावकी अपेक्षा है ।

(१८।२।३९)

१९ सभी व्रतोंका तात्पर्य कपाय ह्रास करना है तथा कपायकी न्यूनता ही मोक्षमार्ग है ।

(१८।३।३९)

२० कोई पदार्थ जब इष्ट-अनिष्ट न भासे, स्वकीय रागादि परिणाम ही को सुख और दुःखका कारण समझे । जब ऐसी सुमति आने लगे तब समझे कि अब ससारका अन्त होनेका सुअवसर आ गया ।

(६।७।३६)

२१ परिग्रह कदापि मोक्षमार्गका साधक नहीं । परिग्रहका त्याग किये बिना बाह्यमें नाना प्रकारकी तीर्थ यात्राएँ आदि करने से कल्याणका भागी नहीं हो सकता । जैसे राजाकी आज्ञा है कि हिंसादिक पाच पापोंका करनेवाला दण्डका भागी होगा । अतः कोई मनुष्य इन पाच पापोंसे विरक्त हुए बिना राजाकी सेवा सुश्रुपाकर दण्डसे नहीं बच सकता । इसी तरह ससार नाशके जो

उपाय बतलाये गये हैं इनको उपायोंमें लाये बिना निरन्तर परमात्मके स्मरण मात्रसे कोई भी व्यक्ति ससार-बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता ।

(११११९)

२२. अधिकांश मनुष्य केवल मनोरथ मात्रसे ससार बन्धन से मुक्त होना चाहते हैं परन्तु पानीका स्पर्श किए बिना घेरना सीढ़ी जैसी उनकी यह क्रिया हास्यास्पद ही है । ससार बन्धनसे मुक्त होनेका उपाय तो यह है कि आगामी विषयोंमें प्रेम मत करा ।

(११११४)

२३. ससारमें इस लाकेयणान ही हमका आज्ञातक बैठनेसे राह । क्या मासमार्ग कोई अमूर्ख और दुर्लभ वस्तु थी ? हमारी ही अज्ञानता उस आकाश-कुसुम बनाय है । तिलकी आद पहाड़ है ।

(११११४)

२४. जो अल्पवस्थित है वह मासमार्गका अधिकारी नहीं । उस मनुष्याके मास सम्पर्क रहना आत्माका गतमें हासनक मन्त्र है ।

(११११४४)

सच्ची श्रद्धा

१. विशेषता तो इसका नाम है कि ससारको असार जान उससे विरक्त हो परन्तु विरक्तता तो दूर रही हमारे बन्धुवर्ग श्रद्धानसे भी वञ्चित रहते हैं। श्रद्धान गुण वह वस्तु है जिसके होनेसे यह जीव आपसे आप ससारके पदार्थोंसे उदासीन हो जाता है।

(२६।५।४६)

२ श्रद्धा आत्माका अपूर्व गुण है, इसके होनेसे सभी गुण सम्यक् हो जाते हैं। इसकी महिमा अचिन्त्य है। इसके होनेपर ज्ञान सम्यक् और मिथ्या चारित्र अविरत शब्दसे व्यवहार होने लगता है।

(२८।५।४९)

३ शान्तिका मूल उपाय श्रद्धा है। यथार्थ श्रद्धाके बिना शान्तिकी आकाक्षा करना पानीसे घी निकालनेके सदृश है।

(३।१।३९)

४ श्रद्धाका यथार्थ होना ही ससार सागरसे पार उतारनेका कारण है। ससार कोई वस्तु नहीं केवल अपनी श्रद्धाकी विपर्ययता है।

(१७।१२।३९)

५ जिनके सत्य श्रद्धा है, तथा सम्यग्ज्ञान है वह काल पाकर मोक्षके भागी हो सकते हैं किन्तु जिन जीवोंने सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान नहीं किया, केवल आचरणके ऊपर दृष्टि है वे

जीव दिग्भ्रम वालेके सहस्र आत्म-कल्याणके भागी नहीं हो सकते ।

(१२।४।७)

६ जो भी कार्य भद्रापूर्वक किया जाता है उसीका समीचीन फल जगता है । अभद्राके द्वारा जो काम किया जायगा बन्धन भी फल होगा परन्तु चात्पर्य यह है कि वैसी भावना अभिप्रायमें होगी पन्ध्र उसीका होगा । अतः जिनकी भावना सत् भद्रासे सुवासित है वही संसारके बन्धनोंसे मुक्त होंगे । अभद्राभावना संसार बन्धनका कारण है ।

(२०।११।४)

७ समीचीनता की मूल जननी भद्रा है । यदि भद्रा नहीं तब उत्तर का लभ ज्ञान और चारित्र्य नहीं और ज्ञान और चारित्र्यके अभावमें प्रायः कुछ भी नहीं । अतः जिन महात्माओंको अपना सुचारु करना हो उन्हें भद्रापूर्वक ज्ञान और चारित्र्यकी रक्षा करना चाहिये ।

(२४।११।४)

ज्ञान गुण राशि

१ ज्ञानकी महिमा अपार है, उसका जिसको स्वाद आ गया वह इन बाह्य पदार्थोंकी अपेक्षा नहीं करता । क्योंकि ज्ञान-पदार्थ केवल जाननेवाला है । उसमें पदार्थ प्रतिभासित होता है अर्थात् पदार्थका परिणमन तो पदार्थमें है, ज्ञानमें पदार्थ नहीं आता, ज्ञानकी परिणति ही ज्ञानमें आती है ।

(१८।४।४६)

२ निश्छल, निष्कषाय, निर्भीक, निरीह और नम्र विद्वानोंसे समाजकी महती शोभा है । यदि समाज इनकी प्रतिष्ठा करे तब अनायास ही धर्मका विकास हो सकता है । क्योंकि ऐसे विद्वान् लोग धर्मके स्तम्भ हैं इनसे ही धर्म मन्दिर सुरक्षित रह सकता है ।

(१९।४।४९)

३ ज्ञानके बिना न तो हम सम्यग्दर्शनकी वन्दना कर सकते हैं और न चारित्र गुणकी ही ।

(१९।४।४९)

४ समाजमें विद्वान् और व्याख्याता बहुत हैं, उत्तम भी हैं, किन्तु वे स्वयं अपने ज्ञानका आदर नहीं करते । यदि वे आज ज्ञानका आदर स्वयं करें, ससार स्वयं मार्गपर आ जावे । अथवा न भी आवे तो स्वयं का कल्याण होनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं है ।

(१९।५।४९)

५. क्षयोपशम ज्ञानका होना कठिन नहीं, किन्तु सम्यक् ज्ञान होना अति दुर्लभ है । इसका मूल कारण यह है कि हम

अन त्मीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि मान रहे हैं। आज तक न कोई क्रिस्तीका है और न था न होगा फिर भी हम अन्यथा माननम नहीं पूछते। फल उसका अन्यथा हो है।

(२२।७।४९)

६ आगमान्याम भी चतना ही सुखद है जितना आत्मा धारण कर सक। बहुत अभ्यास यदि धारण क्षमिसे परे है तब जैसे अठराभिने बिना गरिष्ठ भोजन सामवायक नहीं वैसे ही यह अभ्यास भी सामवायक नहीं प्रत्युत हानिकारक है।

(२४।९।४९)

७ शिम्माके बिना उपदृष्टका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मर सबसे पहिले हमको अपने बालकांका शिक्षा देना चाहिये। बिना शिम्माके हम अविषेकी रहते हैं। जो चाहे हमको ठग लेता है, हमारा चरित्र-निर्माण नहीं हो पाता। हम अज्ञातावस्थाके कारण पशु रहलाते हैं। यद्यपि हम चाहते हैं कि ससारम सुख पूषक जीवन व्यतांत करें परन्तु ज्ञानके अभावम कुछ नहीं जानते और मरदा परके दास बने रहते हैं। ज्ञान आत्माका गुण है परन्तु कोई ऐसा आवरण है जिससे हमारा बिकास रुका रहता है। शिम्मा-गुरु हम बिकासम माधक बनते हैं। बिकासका अर्हो उद्दय हाता है वह शिष्यका गुण है। परमाधस विचारो तब त्रिप्यक विचारों स त्रिप्य सुबाध हाता है। गुरु ता क्षमोंका उचारण करता है, फनका अर्थ ता शिष्य ही विचारता है। मरी धारण यह है कि भी तो भदुर भगवानक दिव्योपदृष्टका अर्थ ओतागण सगात है, हमम उपागान कारण आलागण हो हैं।

(४।२।५१)

८ ज्ञानी ज्ञानी प्रत्येक प्राणीकी इच्छा है परन्तु परिभम म डरता है। परिभम से डरना और तत्पक्षानका क्यामक धनता

यह कितनी विरुद्ध कल्पना है ? ऐसी ही जैसे कि तैरना आ जावे और पानीका स्पर्श न हो ।

(२५ । २ । ३९)

९. जैसे सूर्यका उदय पदार्थोंका प्रकाशक है, चाहे वह पदार्थ सुखद या दुखद कुछ भा हों, यह प्राणियोंकी रुचिपर निर्भर है । इसी तरह ज्ञान पदार्थोंका प्रकाशक है, अच्छा बुरा स्वकीय कल्पना है ।

(३० । ३ । ३९)

१० ज्ञान वह वस्तु है जिसमें 'स्व' और 'पर' दोनों भास-मान हों । किन्तु जब ज्ञानके साथ मोहका सम्बन्ध रहता है तब उस ज्ञानमें इष्टानिष्ट कल्पना होती है । यह कल्पना ही ज्ञानकी निर्मलताको ढकनेवाली है । जब इस कल्पनाका आवरण हट जाता है तब ससारके समस्त पदार्थ दर्पणकी तरह ज्ञानमें प्रति-भासित होने लगते हैं ।

१०, ११ । ४ । ३९)

११ ज्ञान आत्माका निजधर्म है । यही एक ऐसा गुण है जो अपनी और परायी व्यवस्थाको बनाए है । जबतक यह गुण अपने पुरुषार्थसे च्युत है तभी तक ससार है । अर्थात् पर पदार्थ में जबतक इस जीवकी इष्टानिष्ट कल्पना होती है तभी तक ससार बन्धन है । उस कल्पनाका उत्पादक यह गुण नहीं, उसकी जो कल्पना होती है उसका मूल तो मिथ्यादर्शन है । मिथ्या-दर्शनकी इतनी प्रबल महिमा है कि अपनेको अपना नहीं मानने देता ।

(२५ । २ । ४०)

१२ लौकिक प्रतिष्ठाके लिये यदि तुम ज्ञानादिका अर्जन करते हो तो अर्जन करना न करनेके ही बराबर है । ज्ञान आत्मा-

का निज स्वभाव है, उसके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि जो रागादिक ज्ञान गुणके धारक हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न करो। ज्ञान गुणमें पदार्थ प्रतिभासमान होते हैं यह उसकी स्वाभाविक स्वच्छता है। उसमें जो इष्टानिष्ट कल्पना है यही उसके स्वरूपके धारक हैं और यही दुःखके कारण हैं। अब तब समय ज्ञान पूरा और परोपकार आवि जितनी क्रियाएँ हैं वह सब इसीकी निमग्नताकी साधिका है।

(४ । ४ । ४)

१३ अज्ञानसे उपाजित कर्माणि नास्त्य ज्ञानसे होता है। जैसे किसी मनुष्यको रस्तीमें साँपका भ्रम हो गया परन्तु जैसे ही वह इस अज्ञानके विपरीत यह सर्प नहीं है' ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है। दुःख रस्तीमें साँपके भ्रमसे उत्पन्न होनेवाले भयसे मुक्त हो जाता है।

(१० । ४ । ४)

१४ इस लोक में ज्ञानके सदृश और कोई भी पदार्थ पवित्र नहीं है। परन्तु ऐसा पवित्र ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अशुद्ध और मयमी ज्ञान परमावश्यक है।

(१६ । ४ । ४)

१५ ज्ञानका उत्कृष्ट स्वरूप व्यवसायी है, यह सिद्धान्त है। पर पदार्थको जाननेमें चाहे किसीको ज्ञान न ज्ञान परन्तु अपने को नियमसे ज्ञान। जैसे बीपक बोझी दूरके पदार्थ प्रकाशित करता है परन्तु अपना प्रकाश तो कर ही देता है। अतः परम ज्ञानना तो एक तरहसे छपकार ही है क्योंकि ज्ञानसे क्षय जाता नहीं कबल वह ज्ञान उस पदार्थके मिमिक्षसे जो अपनेसे परिणमन हुआ उस ज्ञानता है। इसी तरहसे मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान है। जैसे कमला रोगी शंखको जानता है और उसे पीछा दिखाता है

तो क्या उसका ज्ञान स्वप्रकाशक नहीं। यह नहीं कह सकते, केवल वह ज्ञान मिथ्या है इससे वह कहता है कि मेरे ज्ञानमें वह शख पीला दीखता है, यदि वह ज्ञानको न जाने तब ऐसा कहना कि मेरे ज्ञानमें पीला शंख आया, नहीं बने और ज्ञानको जाना तब आपको भी जाना। जैसे क्या यह ज्ञान मिथ्यादृष्टिको नहीं होता कि मैं सुखी हूँ। सुखी वस्तु ही तो आत्मा है। इसीसे मेरी यह श्रद्धा है कि वह भी आत्माको जानता है और वह क्षयोपशम सबको होना चाहिये। अन्यथा आत्मा जड़ हो जावेगा।

(३०।१२।४०)

१६. सुधारका मूलकारण ज्ञान है परन्तु उसके अर्जनका साधन नहीं।

(१५।३।४४)

१७ आत्मज्ञानकी, जिसने अवहेलना की वह मनुष्य होकर भी नर नहीं। नरका अर्थ है ससार बन्धनसे छूटनेकी जो चेष्टा करे। और जिनके आत्मज्ञान नहीं वे ससार बन्धनसे नहीं छूट सकते। ससार बन्धनके दूर होनेका उपाय चारित्र है और चारित्र की सिद्धि सम्यग्ज्ञानाधीन है।

(१७।१२।४४)

१८ ज्ञान विलकुल स्वच्छ दर्पणवत् है। जैसे दर्पणमें स्वभावसे ही घटपटादि प्रकाशित होते हैं वैसे ही ज्ञानमें सहज ही सम्पूर्ण ज्ञेय झलकते हैं। अब दर्पणमें घटपटादि प्रतिबिम्बित होते अवश्य है तो क्या घटपटादि उसमें प्रवेश कर जाते हैं? नहीं, घटपटादि अपनी जगह पर हैं, दर्पण अपने स्वरूपमें है। केवल दर्पणका परिणमन उनके आकार हो गया है। तुमने दर्पणमें अपना मुंह देखा तो क्या तुम दर्पणमें चले गए? यदि दर्पणमें चले गए तो यहाँ सूरत पर जो कालिमा लगी है, उसको वहाँ दर्पणमें क्यों

नहीं मिटाते ? अपनी सूरत पर ही अखिमाको मिटाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वृषण अपनी जगह पर है, हम अपनी जगह पर हैं। कोई भी पक्षी किसी भी पक्षीघरमें प्रवेश नहीं करता। यह सिद्धांत है।

१९. ज्ञानका सहज स्वभाव ॥ स्व-पर-प्रकाशक है। जैसे दीपक अपनेको तथा परको दोनोंको जानता है। स्वभावमें तक नहीं चला करता। ज्ञान आत्माका एक विशेष गुण है जैसे अग्नि और जल्य दोनोंका अभेदपना है। एक आम है उसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श ही है। कहा भी है 'स्पर्शरसगन्धस्पर्शान्तं पुद्गलं' इन चारोंका समुदाय ही वो आम है। अब किसी महान् वैज्ञानिकका छे भाइए और उससे कहा कि हमें इसमेंसे रूप रस गंध निःशून्य वा क्या वह निकाल सकता है ? परन्तु ज्ञानमें वह शक्ति है कि इन्द्रियोद्धार प्रत्यक्षकरण करके रूपका जाने रसको जाने और स्पर्श को जाने।

२० ज्ञानम अभिम्य शक्ति है। और वास्तवमें वला ठा ज्ञानके सिवाय कुछ है भी नहीं। मिथी भीठी होती है, यह किमंत जाना ? केवल ज्ञानने पदार्थका बतला दिया कि मिथी भीठी होती है। अब देखो ज्ञान हीका वो परिणमन हुआ। पर हम साग ज्ञानको वो दग्गते नहीं और पदार्थों म सुख मानत हैं। अब मिथित ज्ञानका अनुभव करते हैं। कोई कहता है कि लम्बी राटी गानेमें अच्छी नहीं लगती। कैसे अच्छी लग ? अरे मुरत अनादि फालसे मिथित पदार्थोंका स्वाद केता आ रहा है। अच्छी लग ता कैसे लग ? वास्तवमें नमक भी है मिर्ची भी है, गस्टाई भी है और घी भी डला हुआ है। पर मुरत घाणी तीनोंका मिथित स्वाद छे रहा है और कहता है बड़ी बढ़िया बनी है। अब दग्गा नमक अपना स्वाद बतला रहा है, मिर्ची अपना स्वाद बतला

रही है और इसी प्रकार घी अपना स्वाद बतला रहा है और जिसके द्वारा यह जान रहा है उस ज्ञानका अनुभव नहीं करता। ज्ञेयानुभूतिमें ही सुख मानता है। यही अनादि कालसे अज्ञानकी भूल पड़ी है। ज्ञेयानुभूतिमें ही मगन हो रहा है, ज्ञानानुभूतिका कुछ भी पता नहीं। पर सम्यग्ज्ञानी ज्ञान और ज्ञेयका पृथक्करण करके ज्ञानको जो स्वाश्रित है उसे अपना समझ कर ज्ञेय जो पराश्रित है उसका त्याग कर देता है। वैसे देखो तो ज्ञेय ज्ञानमें कुछ घुस नहीं जाता। ऊपर ही ऊपर लौटता रहता है पर मोही जीव उसे अपना मान बैठते हैं। पर सम्यग्ज्ञानी अपनी भेद-विज्ञानकी शक्तिसे निरन्तर शुद्ध ज्ञानका आस्वादन ही करता रहता है। वह ज्ञानमें किसी पर पदार्थका लेश मात्र भी प्रवेश नहीं चाहता। ज्ञानी जानता है मेरी आत्मामे ज्ञान लबालब भरा है। इस प्रकार वह ज्ञानमें ही उपादेय वृद्धि रखता है। पर बाबाजी स्वाश्रित और पराश्रित ज्ञानमें बड़ा अन्तर है। हमारा ज्ञान कौन काम का? अभी आँखें बन्द करलो बताओ क्या दीखता है? अच्छा, आँखे भी खुली हैं पर सूर्य अस्त हो जाय तब अन्धकारमे क्या दिखाए? बताओ।

अत इन्द्रियजन्य ज्ञान किसी कामका नहीं। ज्ञान तो स्वाश्रित केवलज्ञान है जिसकी अखण्ड ज्योति निरन्तर प्रज्वलित होती रहती है। हम ऐसी नित्यानन्दमयी ज्ञान-आत्माको विस्मरण कर परपदार्थोंके विषयोंमें सुख मानते हैं। उन्हीं सुखोंकी प्राप्तिमें सारी शक्ति लगा देते हैं। पर उनमें सुख है कहाँ? परपदार्थके आश्रित जितने भी सुख हैं वे सब आकुलतामय हैं। मनमे भोगोंकी आकुलता हुई तो विषयोंमे प्रवर्तन करने लग गए। रूपको देखनेकी आकुलता मची तो सिनेमा चले गये। कानसे रेडियोके गाने सुन लिए। रसनासे व्यञ्जनादिके स्वाद ले लिए। यह रूप

रस गंध और स्पर्श के सिवाय और विषय हैं क्या भीख ? हम पुनः पुनः वही स्वाद छे लिया करते हैं जैसे कोस्तूख बेस जहाँ देखो सा यही । और वखा इन इन्द्रियजन्य विषयों का कितनी बेर का सुख है ? भोसकी बूद के समान । जल इन्द्रियाधीन सुख वास्तविक सुख नहीं । पर होते हैं बापाखी बड़ प्रबल । इनमें जीतना कोई सामान्य बात नहीं है ।

(सामरमें किये गये प्रवचनके आधारमें)

— — —

स्वाध्याय

१. 'स्वाध्याय समान तप नहीं' इसका अर्थ यह है कि आत्मा जब वस्तुविचार करता है तब चित्तवृत्ति सब तरहसे रुक जाती है, केवल तत्त्व विचारमें लीन हो जाती है। उस समय अन्य चिन्ताओंके अभावमें स्वयमेव गान्तभावको प्राप्त हो जाती है।

(१६।२।३६)

२ पञ्चेन्द्रियोंके विषयकी तृष्णा अशान्ति जनक है। रसादिककी प्रवृत्ति तृष्णा विशेषसे होती है। तृष्णाका निरोध स्वाधीन है, कषायोंका निग्रह भी स्वाधीन है, अन्यथा शास्त्र पढ़नेसे कोई पारमार्थिक लाभ नहीं। ज्ञान होना और बात है, कषाय कृश करना अन्य है।

(५।३।४०)

३ अध्यात्म शास्त्र वह महती दिव्य ज्योति है जिसके द्वारा अन्तस्तम निवृत्ति होकर स्वात्मतत्त्वके आलोकमें आत्माका प्रवेश होता है। कल्याणका निष्कण्टक मार्ग दिखाई देता है।

(२६।५।४०)

४ शास्त्र पढ़ने का फल उसे अनुभवारूढ़ करना तथा जो आत्मा साक्षी दे उसमें प्रवृत्त हो जाना है।

(३।८।४०)

५. स्वाध्याय ही मुख्यतासे ज्ञानका वर्धक और वीतराग-

भावकी उत्पत्तिका कारण है। जबतक स्वपरका ज्ञान न हमरा तबतक परको त्यागना अति कठिन है।

(१ । ११ । १)

६ आगम बड़े-बड़े महापुरुषोंके पवित्र हृदयोंके छूगार हैं और उनके अनुभवसे जा कुछ निष्कर्षा उसे हम माननेकी चेष्टा करते हैं। ठीक है, परन्तु अपने अनुभवमें उसके ब्रह्मार्थपनमें वा काना चाहिये। नहीं वा यह मानना केवल ऊपर दृष्टिसे रहा अवरुद्ध की साक्षीमूलसे न हुआ। मिथी मीठी होठी है अथवा, जानेवालेसे सुनकर भीठा माननेवालोंका छात्रिक बोध हाठा है तात्त्विक वा मिथीका स्वाद है वह नहीं आता। अतः इसकी चेष्टा करना चाहिये कि मिथीका जिह्वा इन्द्रियसे स्वयं आत्मा स्तिया जाय तब उसकी मधुरता पर विश्वास किया जाय।

(१ । ११ । २)

७ जा बात स्वाध्यायम हानी चाहिये वह नहीं होती। उसका मूलकारण आत्मामें धीरघा नहीं। इसका कारण मोक्ष प्राबल्य और अनादि कालका मिथ्यासंस्कार ही है।

(१ । ११ । ३)

८ स्वाध्यायका जा कथ है वह वा अज्ञान निवृत्ति है। पुस्तक बाच सुना अन्य बात है। उसके अनुरूप आत्मामें उसी रूपसं अज्ञानका दृष्ट जाना अन्य बात है।

(१० । ८ । १४)

९ ज्ञानरूपमें मुख्य हनु स्वाध्याय है। यह पाँच प्रकारका है। वनम अनुप्रेक्षा स्वाध्याय बहुत ही महत्त्वका है। यही अनुप्रेक्षा परम्परासं मोक्षका कारण है, क्योंकि अनुप्रेक्षामें अभ्यास हानस

ध्यान होता है, ध्यान ही वस्तुका, रागादिकोकी कृशतामें कारण है।

(७ । १२ । ४४)

१०. स्वाध्याय करना परम तप है। स्वाध्यायसे आत्मोन्नति होती है, स्वपर भेदज्ञान होता है। भेदज्ञान ही ससारका मूलोच्छेद करनेवाला है क्योंकि ससारकी जड़ परमे निजत्व-कल्पना है। यद्यपि पर निज नहीं होता परन्तु ऐसी कल्पना न होना कठिन है। यद्यपि शङ्ख धवल होता है परन्तु जिनको कमला रोग हुआ है वे शङ्खको पीलाही देखते हैं।

एक मनुष्यकी स्त्री कृष्णवर्ण थी दैवयोगसे वह बाहर धनार्जन करने चला गया। विदेशमें जलवायुकी प्रतिकूलताके कारण कामला रोगग्रस्त होगया, अतः विदेशसे घर आया तब स्त्रीको देखकर विह्वल हो पृथिवीपर गिर पड़ा और जो पड़ोसी थे उनसे कहने लगा—“भाइयो ! यह स्त्री कौन है जो मेरे गृहकी स्वामिनी बनी है ?

पड़ोसी ने कहा—“यह आपकी ही पत्नी है।”

कामला रोगी—“यह आपको विदित ही है कि मेरी स्त्री कृष्णवर्ण थी। यह तो केशर रङ्गवाली पीतवर्णा है। ऐसी सुन्दर स्त्री मेरे जैसे हतभाग्यकी नहीं हो सकती अतः मैं आप लोगोसे नम्र-निवेदन करता हूँ कि मुझे इस जालसे बचाइये।

पड़ोसी ने कहा—“भूलते हो मेरे भाई ! यह स्त्री पीतवर्णा नहीं है, तुमको रोग होगया है इसीसे यह भ्रान्ति होरही है। चिन्ता न कीजिये। रोगनिवृत्तिके पश्चात् आप उसे अवश्य पहिचान लेंगे। यह तो अब भी काली है परन्तु कामला रोगके कारण आपको सत्य प्रत्यय नहीं होरहा है।”

इसी तरह आत्मा ज्ञान दृशनादि गुणाका पिण्ड है परन्तु ससारी आमाभाक मोह कर्मका आवरण है अतः सम्मत्तकी तरह यह अपने स्वरूपको न जानकर भरीरका हो निज मानता है और निरन्तर इसी चिन्ताम काल यापन करता हुआ अनन्तकालसं निरवधि धापदाओंस अखण्ड बन रहा है। और यह तभी मिट सकेगा जबकि अनवरत स्वाध्याय हो स्वाध्यायसं भेदज्ञान हो।

(के० सु० ५ अ० १ ०)

आधुनिक शिक्षा

१ आधुनिक शिक्षामे प्राय चार्वाक मतकी ही पुष्टि होती है। आजकल शिक्षाका प्रयोजन केवल अर्थोपार्जन तथा काम सेवन मुख्य रह गया है। जहाँसे शिक्षाका श्रीगणेश होता है पहला पाठ यही होता है कि आजीविका किस प्रकार होगी ? तथा ऐसा कौनसा उपाय है जिससे ससारकी सम्पत्तिका स्वामी मैं बन जाऊँ ? ससार चाहे किसी भी आपत्तिमे रहे।

(१८।३।४९)

२. लोगोंके आचरण प्राय देश कालादिके अनुरूप बदल रहे हैं। लड़कोंको स्कूलमें जाना पड़ता है, वहाँपर धार्मिक शिक्षाका प्राय अभाव है। नागरिक वननेका कोई साधन नहीं, ऊपरी चमक दमकमें सर्वस्व खो दिया। आवश्यकताएँ इतनी विपुल होगई हैं कि मनुष्य उनके पूर्ण करनेके लिये नाना अनर्थ करते हैं।

(२३।८।४९)

३ देहातोंमें शिक्षाकी बहुत कमी है, ४ कक्षातक हिन्दीकी पढाई होती है। अधिकांश व्यक्ति धनाभावके कारण अपने बालकोंको बड़े नगरोंमे नहीं भेज सकते हैं। कई छात्र बाहर जाकर अध्ययन करते हैं किन्तु वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं मिलती इससे नैतिक और धार्मिक शिक्षाकी कमी रह जाती है। फलतः मदाचरण—ऐहिक और पारलौकिक जीवनको सुधारनेवाली क्रियाओंका ज्ञान नहीं हो पाता, उनका परिपालन भी नहीं हो पाता। केवल विद्यालयसे काम रहता है। धनार्जनमात्रको पुरुषार्थ समझ उसीमे आयु व्यतीत कर देते हैं। धर्म पुरुषार्थको कल्पित, धोखेबाज पण्डितोंकी बिना पूँजीकी दुकान आदि तक

कह दते हैं। आवश्यकता इस बातकी है कि उन्हें धर्मकी शिक्षा दी जाय। ऐसी शिक्षा जिसमें पालण्ड न हो, खज न हो, पूतल न हो, पौगापम्ब या धर्मके नामपर रूढ़िवादित्ता न हो।

(१।३।५१)

४ धर्मके पिपासु जितने ग्रामीण जन होते हैं उतने नगरिक मनुष्य नहीं होते। वेदात्ममें आज्ञन स्वच्छ तथा वृक्ष भी धुल मिळता है। साक बहुत स्वादिष्ट तथा जलवायु भी उत्तम मिलती है किन्तु शिक्षाकी कमीसे अपने भाषोंका अभिव्यक्त नहीं कर पावे। यदि एक दृष्टिसे देखा जाय तो उनमें आधुनिक शिक्षाका प्रचार न होनेसे प्राचीन आर्यधर्मम उनकी भ्रष्टा है। तथा ही समाजमें भी इस स्कूली और कालेजी शिक्षाके न होनेसे कार्य करनेकी कुशलता है। इससे पीसना रोटी बनाना और अतिथि का दान देना आवश्यक समझती हैं। फिर भी शिक्षाकी आवश्यकता है। वह शिक्षा ऐसी हो जिससे मानवमें मानवता विकसित हो। यदि केवल धनापार्जनकीही शिक्षा भारतम रही तो अन्य देशोंकी तरह भारत भी परको हकपनेके प्रयत्नम रहेगा। और जिन विषयोंसे मुक्त होना चाहता है उनकी का पात्र हो जावेगा।

अय निज परो वेति गणना लघुषेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

भारतमें विश्व वन्मुक्तकी भावनापूर्व जो यह सिद्धान्त था वह बालकाके हृदयमें शिक्षाद्वारा अङ्कित किया जाता था परन्तु अब तो जिनके बालक होते हैं उनके माँ बाप पहिले ही गुरुजीसे यह निवेदन कर देते हैं कि हमारे बालकको वह शिक्षा देना जिससे वह आनन्दसे रोटी खा सके। जिस देशमें बालकोंके पिता ऐसे विचारवाले हो वहाँ बालक विधोपायमकर परांपकार निष्पात हागे असम्भव है।

संयम

१ मनुष्य पर्यायमे मोक्षमार्गका साधक सयम होता है । यदि इस शुभावसरसे चूक जाओ तब सागरोत्तक उस सयमकी योग्यता नहीं । संयम बिना ससारके नाशका उपाय नहीं अतः सयमकी रक्षापूर्वक ही अपने मनुष्य जीवनको यापन करो । अन्य मनुष्योंकी प्रवृत्ति देखकर तद्रूप न होजाओ । अपने परिणामोंकी शक्ति देखकर ही उसका उपयोग करो ।

(३० । ८ । ४४)

२ सयमका पालन करो । अज्ञानावस्थामे जो भूल हो उसका प्रायश्चित्त करो । फिर आगे कभी वह भूल मत करो । सयमका पालना ही आत्महित है । सयमकी रक्षा करना कठिन है । भूख और प्यासका सहन करना कठिन नहीं । यदि अन्तरङ्गमे शान्ति है तब तृषा और क्षुधा कोई बाधक नहीं । और यदि अशान्ति है तब प्रथम तो सहना कठिन है साथ ही सयम और सयमीकी प्रतिष्ठा भी नहीं है ।

(१७ । ५ । ४४)

३ मनुष्य जन्मकी सार्थकता इसीमे है कि स्त्री पुरुष सयमका पालन करें । [सयमके पालन करनेवाले इस लोक और परलोकमें आनन्दके पात्र होते हैं ।

(५ । ७ । ४४)

४ मनुष्य जन्ममे सयमकी महती आवश्यकता है । सयम कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम प्राप्त न कर सके । इन्द्रियोंके द्वारा

विषयोंका अधपोष होता है तो हान दो परन्तु विषयोंमें रागनुद्धि न हो यही समय धारण करनेका मुख्य उपाय है।

(१८ । ४ । ४४)

५ नारकी और वृषोमें तो संयमही नहीं, तिर्यग्योंमें संयम नहीं केवल वृक्षसंयम है परन्तु जितनी योग्यता मनुष्यामें है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसे नरसनका पाकर संयमका न पाकर मनुष्यसे निकळे मोतियाको फिर छसीमें फेकदेना है।

(१९ । ११ । ४५)

६ मानव लीचनकी साधकता संयम पाकरनेमें है। केवल बाह्य आचरणसे कुछ विशेष लाभ नहीं। लाभ तो आत्मामें क्षान्ति होनेसे है।

(२० । ११ । ४६)

संस्कार के कारण

विषयोंका अवग्रह होता है तो हाने का परन्तु विषयमें रागमुक्ति न हो यही समय धारण करनेका मुख्य उपाय है।

(१८ । ८ । ४४)

५. नारकी और वेषामें तो संयमही नहीं, तियत्रोंमें संयम नहीं केवल वृक्षसम है परन्तु जिसनी योग्यता मनुष्यामें है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसे नरत्तनको पाकर समयको न पासना समुद्रसे निकले मोतियाको फिर उसीमें फेरकर देना है।

(१ । ११ । ४४)

६ मानव जीवनकी साथकरा समय पासनेमें है। केवल ब्रह्म भाव/षोसे कुछ विशेष काम नहीं। स्वाम का आत्मा शान्ति होनेसे है।

(१ । ११ । ४४)

संसार के कारण

१ अनादि कालसे आत्मा वास्तविक आत्माको नहीं जानता । इसीसे परको आत्मा मान अनन्त ससारका पात्र बन रहा है । इसी परिभ्रमण परम्परासे चतुर्गति ससारमें नाना जन्म मरण सम्बन्धी दु खोका भोक्ता होरहा है । विपर्यय ज्ञानसे किसीको सुख नहीं हो सकता, क्योंकि जबतक मिथ्या कल्पना है तबतक सुख काहे का ?

२ जिन जीवोंने सङ्कोचमे आकर आत्मतत्त्वकी अवहेलना की वे जीव ससारके ही पात्र हैं । आत्मतत्त्व निर्विकल्प है, परपदार्थके निमित्तसे उसमें अनेकता आती है, वह अनेकता ही ससारकी जननी है । अनेकताहीमे परको अपनानेकी चेष्टा है । इस चेष्टासे हाथ कुछ भी नहीं आता, चन्द्रमाके इतिविम्बको पकड़ने की चेष्टासे चन्द्रमा नहीं पकड़ा जाता ।

(१० । ३ । ३९)

३ जगतमे सर्वदा वैभाविक परिणाम रहेगा । जिसका वैभाविक परिणाम मिट गया उसका जगत मिट गया ।

(१६ । ६ । ३९)

४ 'ससारमे दु ख सिवाय सुख नहीं' यह कहना सामान्य मनुष्योंको मार्गपर लगानेके लिये है । दु खका मूलकारण मिथ्या-भाव है । उसके ससर्गसे ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है । और यही ससारका कारण है ।

(५ । ७ । ३९)

ससारका नाम अति कष्टदायक है जिसके श्रवणसे अच्छे अच्छे पण्डित, साहसी और पराक्रमी भी कम्पायमान होजाते हैं। परमार्थसे ससार है क्या ? यही तो कि वह केवल आत्माकी विभाव परिणति है, उसे हम रखनेकी चेष्टा करते हैं, इसीसे दुःखके पात्र होते हैं।

(६।५।४०)

१० यह एक मानी हुई बात है कि जितने विकल्प आत्मामे होते हैं वे सब अनात्मीय हैं। अनात्मीय वस्तुको अपना मानना मिथ्याज्ञान है, मिथ्याज्ञानका फल अनन्त ससार है। जबतक इस मिथ्याज्ञानका उदय रहता है तबतक आत्मा अपने स्वरूपको नहीं समझता। और अपने स्वरूपको समझे बिना पर सम्बन्धी ममता नहीं छूटती और परकी ममतामे चोरोकी तरह ससार कारागारका पात्र होता है।

(१७।६।४०)

११ सब कोई अपनेको ससार बन्धनसे छुड़ाना चाहते हैं। और उनका विपुल प्रयास भी इस विषयमे रहता है परन्तु प्रयास अन्यथा रहता है। कहाँतक लिखा जावे जो कारण ससार बन्धनके हैं उन्हींको मोक्षमार्गका साधन मान रहे हैं।

(२७।१२।४०)

---

५ परकी कथा सुनना रागद्वेषकी जननी है। अनुकूलम एवं प्रतिकूलमें विपाद, तथा उसी प्रकारकी धारणा होकर कालान्तरमें उसीकी उत्पादक होती है। जो मनुष्य वर्तमानमें वैसी परिणति करेगा कालान्तरमें उसीके अनुसार बन्ध होकर ससारका पात्र होगा।

(३ । ० । ३६)

६ आत्माकी शुद्धावस्थाका जो विच्छेद नहीं होने देता उसीका नाम संसार है। संसार नाम पुनरुद्भव श्रम्यका नहीं क्योंकि वह तो अद्व है। अबमें माना हुआकी उत्पत्ति नहीं होती।

(११ । ३६)

७ मङ्गलमय आत्माको अमङ्गलकारी बन्धन इस संसार पातनाके पात्र बन रहे हैं। अमङ्गल क्या वस्तु है? जो आत्मासे रागादि परिणामाके निमित्तसे अनेक तथा बहुविध आकुलताएँ उत्पन्न होती हैं वही तो अमङ्गल है। अन्तर्दि कर्मसे हमारी इतनी कुवासनाएँ बन गई हैं कि रातदिन परपराओंके विचारमें नाना प्रकारके इष्टानिष्ठ कल्पना जाहमे अपने आपको रेखम कीटककी तरह फेंका छेते हैं जिससे कि अन्तमें वही मरणके पात्र बनते हैं।

(९ । १ । ४)

८ सबको प्रसन्न करनेका अभिप्राय संसारका कारण है। संसारका मूलकारण आप और आपही भोग्यका कारण है। निर्बिकार स्वरूपकी प्राप्तिके बिनाही यह संसार है।

(१५ । ३ । ४)

९. पराई वस्तुकी चाह करनेके सदृश अन्य पाप नहीं। अपराध नहीं। इसी पाप और अपराधसे आत्मा अन्तमें संसारका पात्र होता है।

(१ । १ । ४)

ससारका नाम अति कष्टदायक है जिसके श्रवणसे अच्छे अच्छे पण्डित, साहसी और पराक्रमी भी कम्पायमान होजाते हैं। परमार्थसे ससार है क्या ? यही तो कि वह केवल आत्माकी विभाव परिणति है, उसे हम रखनेकी चेष्टा करते हैं, इसीसे दुःखके पात्र होते हैं।

(६ । ५ । ४०)

१० यह एक मानी हुई बात है कि जितने विकल्प आत्मामे होते हैं वे सब अनात्मीय हैं। अनात्मीय वस्तुको अपना मानना मिथ्याज्ञान है, मिथ्याज्ञानका फल अनन्त ससार है। जबतक इस मिथ्याज्ञानका उदय रहता है तबतक आत्मा अपने स्वरूपको नहीं समझता। और अपने स्वरूपको समझे बिना पर सम्बन्धी ममता नहीं छूटती और परकी ममतामे चोरीकी तरह ससार कारागारका पात्र होता है।

(१७ । ६ । ४०)

११ सब कोई अपनेको ससार बन्धनसे छुड़ाना चाहते हैं। और उनका विपुल प्रयास भी इस विषयमे रहता है परन्तु प्रयास अन्यथा रहता है। कहाँतक लिखा जावे जो कारण ससार बन्धनके हैं उन्हींको मोक्षमार्गका साधन मान रहे हैं।

(२७ । १२ । ४०)

कपाय

१ यह पुण्य भी नहीं जहाँ कपायकी तीव्रता रहती है। जिस कार्यके करनेसे अन्तम कलुषताका उद्धार हो वह ससारमें ही मुक्तका उत्पादक नहीं, मोक्ष मुक्तको कैसे वे सक्रमा ? अर्थात् जिस तीव्र कपायके द्वारा पुण्यहीकी प्राप्ति दुर्लभ है उस तीव्र कपाय द्वारा मोक्षमार्ग हो यह अत्यन्त असम्भव है। तीव्र कपायी जीवका मनुष्य भी जब आदर नहीं करते तब उसका देव क्या आदर करेंगे ?

(१८।३।३९)

२ परके अनिष्ट करनेका भाव काय है। यह आत्माकी विकृत परिणति है। इसीके निमित्तसे आत्मा ससारमें दुःखी होता है। यदि जीव आपको आप समझे, तथा 'कहीं भी सृष्टि ससारमें ऐसी नहीं जा हमारा किनाड़ा कर सके' ऐसी मछा होजावे तब अनायाम परके प्रति काय न हो।

(१९।३।३३)

३ जबतक यह कपाय अन्तरहमे रहेगी तबतक वाद्य प्रवृत्ति मोक्षमार्गकी साधक नहीं प्रत्युत दम्भपोषक ही है। कपायोके छिपानेके छिपे जो प्रयास है वह माया कपाय है। और वह मोक्षमार्गका प्रवक्त सधु है।

(१८।३।३९)

४ इतनी कलुषता आत्माके अन्तर अनादि कायसे अभव रूप हो रही है और नाना प्रकारके स्वांग करा रही है। इन स्वांगाम कई स्वांग तो इतने भयानक हैं कि आपको दुःखदय तथा अन्यका

भी दुःखरूप ही हैं। जैसे जब आत्मा क्रोधरूप होता है तब आपको तो दुःखदायी है ही किन्तु परको भी पीड़ाका निमित्त हाता है।

(१९।३।३९)

५ कषायके कारण जब अन्तरङ्गमें और बाह्य प्रवृत्तिमें कुछ और ही व्यवहार होता है तब उसे अभद्र तथा अपवित्र व्यवहार कहा जाता है। इसे ही दम्भाचार या मायाचार भी कहा जाता है। ऐसे आचरणवाला व्यक्ति मोक्षमार्गका पथिक नहीं होसकता।

२५।५।३९)

६ कषाय आत्माकी विकृतावस्था और चारित्र्य गुणका विकार है। इसके परिणमन चार तरहके हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ।

जब हमें क्रोध होता है तब हम अन्य पदार्थोंको जो हमें अनिष्टकर प्रतीत होते हैं नाश करनेकी चेष्टा करते हैं। चाहे वे नाश हो, न भी हो परन्तु हमारे भाव उनका अभाव करनेके हो ही जाते हैं।

मान कषायके उदयमें जगतके जीव तुच्छ दीखते हैं। 'हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं।' ऐसा मान होता है। इस भावनासे दूसरोंको तुच्छ समझ उन्हें झुकाना चाहते हैं, भले ही वे झुकें, न झुकें परन्तु उन्हें नीचा दिखानेके भाव होते हैं।

माया कषायके उदयमें हृदयकी गति वक्र होजाती है। स्वाभाविक सरलताको छोड़ दुनियाँको अपने छल कपटसे ठगनेकी भावना होती है। भले ही वह ठगाई जाय, न ठगाई जाय परन्तु उसकी आँखोंमें बूल भोकनेकी चेष्टा की जाती है।

लोभ कषायके उदयमें सख्खित सुख साधनोंको भी उपयोगमें लानेके भाव नहीं होते। उदारता जब अपने प्रति भी नहीं होती

सब परके प्रति तो डांगी ही कैसे ? ससारकी सम्पत्तिको अपनी बनानेका प्रयास होना है चाहे वह न्याय अन्यायसे कैसे भी हो ।

(१५ । ८ । १९)

७ क्रोधादि कपायाके छेगमें नाना अनर्थ होते हैं और उनका फल भी अत्यन्त भयावह एवं दुःखकर होता है । उनके सहवाससे आत्मामें निरन्तर अनेक प्रकारकी आधि व्याधि बनी रहती है जिनके कारण इसे स्वप्नमें भी चैन नहीं मिलता । उनको यह दूर करनेकी चेष्टा करे यह भाव दूर हो सकते हैं परन्तु यहाँ तो ऐसा भाव आत्मामें बैठा हुआ है कि यदि मैं इन विभावोंको दूर कर दूँगा तो मेरी मानमर्यादा सब चली जायगी । यह अज्ञात अवस्थामें असाध्य रोग है । हम इसकी ओ भी चिन्तित करते हैं वह सब इसके विरुद्ध है । हम जिन बन्ध-पदार्थोंके निमित्तसे क्रोधादि कपायरूप परिणमते हैं उन्हें दूर करनेकी चेष्टा करते हैं । जैसे हम परके माता, पिता पुत्र कन्या, बन्धु बान्धव आदि ओ भी राग हानेमें निमित्त हो सकते हैं उनको त्यागकर शान्ति चाहते हैं परन्तु होता है इसके विपरीत ही । अर्थात् परिमित आदमिबाधों को दूर कर अपरिमित आदमिबाधों बन्धनमें फँस जाते हैं । पर ताँ परिचित व्यक्ति से, उनकी प्रकृतिके अनुकूल प्रवृत्ति करनेसे कभी शान्तिक्रम भी आता है या जाता था । परन्तु यहाँ तो अहर्निश अपरिचितोंके अनुकूल प्रवृत्ति करते करते लज्जित जाता है । परके त्यागसे त्याग नहीं होता त्याग होना है इन विषय कपायाके त्यागसं अभ्यन्तरकी मूर्खाने त्यागसे । परन्तु इस बार हमारा लक्ष्य नहीं ।

(१६ । ९ । १५ । ८ । १५)

८ आजकल मनुष्य अपनी उत्तम और अन्यको अपम्य माननेकी चष्टा करता है । इसमें उसकी प्रतिष्ठा नहीं प्रत्युत

हानि ही है, परन्तु कषायके आवेगमें यही होता है। आत्माका अकल्याण इसी कपायसे होता है। जिसने उसपर विजय प्राप्त की वही नर है।

(२२।९।४४)

६ यह मूढ़ जीव बाह्य प्रशसामे आत्मगौरवको खो बैठता है। आत्मा न तो गौरवशाली है न लाघवशाली है, जैसा है वैसा ही है। यह गौरव लाघव विचार कपायके सद्भाव असद्भावसे होता है।

(२८।६।४४)

१०. मनुष्यके सबसे प्रबल मन है। उसकी वशतामे न रहो, प्रत्युत उसको अपने वश करो। उसके वश करनेका उपाय कषायोंकी कृशता करो, कषायोंको कृश किये बिना आत्मनिर्मलता का लाभ असम्भव है। जिन्होंने कषायोंको नहीं जीता उनका ज्ञान और तप निरर्थक है। जिनके लिये हम अपनी सारी शक्ति व्यय करते हैं यदि वही न हुआ तब इन बाह्य कारणोंसे कुछ भी लाभ नहीं।

(६।११।४४)

आग के अङ्गारे—अहंकार

१. यदि अयोपक्षम ज्ञानको पाया है तब उसे पराधीन ज्ञान अभिमान त्यागो। 'परन्तु हमने अहंकार किया है' यह अहंकार छोड़ो। न कोई किसीको इनेवाला है न कोई किसीका कुछ हरण करनेवाला ही। सभी कार्य साधक सामग्रीके संयोगसे होते हैं। केवल वैद्य या पुरुषार्थ भी कार्य साधक नहीं। और न तुम उस सामग्रीके उत्पादक या संयोजक ही हो अतः 'किसीका कार्य हमने सिद्ध कर दिया' यह अहंकार छोड़ो।

(१५।५।४९)

२. पर पदार्थ यदि अनुकूल परिणम गया तब केवल मान कषायकी पुष्टि हुई तथा साथ ही अहं बुद्धिकी पुष्टि हुई। इस चक्रसे जो बचा वही उत्तम है।

(१६।१।४)

३. प्रत्येक मनुष्यमें कुछ न कुछ विकलक्ष्णता होती है। सहसा किसीका मूर्ख मत कहा क्योंकि आत्माका वास्तविक विकास मोहके अभाव होनेपर केवलज्ञानावरणके अभावमें होता है। अयोपक्षम ज्ञान सर्वथा निर्मल नहीं। जिस चन्द्रमाके ज्ञानको मसार सत्य मान रहा है वह सत्य गुणकी अपेक्षासे सत्य है। परिणामकी अपेक्षा मिथ्या है। अतः इस असत्य ज्ञानको पाकर अहंकार मत करो।

(१६।२।४)

४. कैसी मूर्खता है कि लोग अपने अहंकारकी रक्षाके

निमित्त द्रव्य भी व्यय करते हैं और शारीरिक कष्ट भी उठाते हैं फिर भी तार्त्त्विक लाभसे वञ्चित रहते हैं ।

(२९ । ३ । ४०)

५ किसीके साथ अनुचित व्यवहार मत करो । असातोदय-की प्रबलतामें बड़े-बड़े महापुरुष कष्टभाजन हो जाते हैं । यह सब कर्मकृत लीला है । यदि किसी कारणसे सामग्री मिली है तब उसका अभिमान मत करो ।

(११ । १० । ४४)

माया

१ माया शून्य प्रवर्ती घातिका है। इसकी क्लृप्तासे आत्मा निरन्तर मस्तिन भावका पात्र रहता है। जहाँ मस्तिनता है वहाँ प्रव रूपी स्वच्छताका उदय नहीं होता।

(११।१।३९)

२ सत्सारम माया रहित व्यवहार बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। यह अन्तर्बोकी परम्परा है। इसके चक्रमें पड़कर व्यक्ति वैस ही दुखी होता है जैसे कचके भीतर अपनी परछाई देखकर मौकनेवाला और माया टकरानेवाला कुत्ता दुखी होता है।

(४।१।४)

३ मायाकारसे आत्मा मस्तिनताका पात्र हो जाता है और जहाँ मस्तिनता है वहाँ यथायं क्लृप्ती प्रतीति नहीं होती। पदार्थ उत्कृष्ट होनेपर भी मस्तिन वर्पणम जिस तरह उसका प्रतिबिम्ब स्वच्छ नहीं पड़ता ठीक वसी तरह पदार्थ साज्ञोपाज्ञ सर्वोत्कृष्ट ज्ञान पर भी मस्तिन आत्माम उसका वैसा प्रतिभासक ज्ञान नहीं होता।

(२८।३।४)

४ मायाके द्वारा जिनका चित्त हरा गया है वे मनुष्य आसुरभावकी प्राप्त होते हैं।

(१।१।४)

५ सरल परिणामाका उपयोग बारी कर सकता है जो

निष्कपट होगा। जिनके अन्तरङ्गमें माया है वह यथार्थ व्यवहार करनेके योग्य नहीं।

(२१।९।४०)

६ ससारकी परिणति अति वक्र हो रही है और वक्रता ही ससारकी मूल है। वक्रताका कारण दुर्वासना है। जबतक वासनाकी निर्मलता न हो तबतक ससारका अन्त न होगा।

(१११।४०)

७ जो जीव ससारमें रहना चाहते हैं उन्हें ही मायाचारी कथा रुचती है। वे जीव स्वयं मायावी होते हैं। मायावियोंकी ही ससारमें प्रतिष्ठा होती है।

(४।७।४४)

८ जगत एक मायाका जाल है। जो जीव रागी हैं वही आकर इसमें फँसते हैं और मायाके निर्मम कटाक्षोंके वेधनेसे आत्मज्ञान पराङ्मुख होकर अनन्त ससारकी यातनाओंके पात्र होते हैं।

(११।८।४४)

पापका नाप-लोभ

१ लोभ पापका नाप कहा जाता है। बहुतसे मनुष्य लोभ-के बन्दीभूत होकर नाना अनर्थ करते हैं। आज संसार दुखी है, लोभ ही उसका मूल हेतु है। इसीलिए मनुष्योंके प्राण लोभके बन्दीभूत होकर चले गये। आज संसारमें संप्राम हो रहा है, इसका कारण लोभ ही है। आज जिसने पातक यन्त्रोंका आविष्कार हो रहा है, उसका कारण लोभ है। इन यन्त्रोंसे असंख्य प्राणियोंका जो पात हो रहा है उसका मुनते दसते हृदय काँप उठता है।

(१२।५।४९)

२ वही मनुष्य मर्यादा करेगा जिसे लोभ या भय होता। इस कषायके बन्दीभूत होकर आत्मा नाना अनर्थ करता है। जिन्हें भय है वे मोक्षमार्गसे वञ्चित रहते हैं, जिन्हें लोभ है वे अपना परया पात करनेमें संकोच नहीं करते। लोभके बन्दीभूत हो माता पुत्रवध तक करनेमें संकोच नहीं करती।

(१२।५।४)

३ लोभके अधीन यह आत्मा यथाक्यात चारित्र्यसे पण्डित रहता है।

(१२।५।४)

४ हमारे जो लोभ कषाय होती है सम्पूर्ण ही हिंसादि पाप हात हैं। लोभके बन्दीभूत होकर ही क्रोधादि कषायोंकी प्रवृत्ति होती है। ऐसा दृष्टा गया है कि बाह्य परिग्रह लोभमें पिताने पुत्रका और पुत्र पितृका फट कर लिया।

(८।५।४५)

राजरोग-राग

१ विशेष मनुष्योंके साथ सम्पर्क न करो । सम्पर्क ही राग-का कारण है । रागके विषयको त्यागनेसे भी रागकी निवृत्ति होती है । निर्विषय राग कहातक रहेगा ? सर्वथा ऐसा सिद्धान्त नहीं कि पहले राग छोड़ो परचातु विषय त्यागो ।

(२४।५।४९)

२ आत्माको निर्मल बनानेके लिये हमे राग-द्वेष-मोहका त्याग करना चाहिये । जिन वस्तुओंके निमित्तसे राग होता है उनका भी त्याग करना चाहिये ।

(१२।७।४९)

३ “जो जो देखा वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे ।” इस वाक्यसे सन्तोष कर लेना अन्य बात है और पुरुषार्थ कर रागद्वेषका निपात करना अन्य बात है । रागद्वेष ऐसे कोई वज्र नहीं है जो भेदे न जा सकें । अपनी भूलसे यह होते हैं और अपनी बुद्धिमत्तासे विलय हो सकते हैं । कायरतासे इनकी सत्ता नहीं जाती । ये वैभाविक भाव हैं, आत्माको क्लेश कारक हैं । इनके सद्भावमें आत्माको बेचैनी रहती है । उसके अर्थ ये नाना प्रकार-के उपाय करता है । उससे बेचैनीका ह्रास नहीं होता प्रत्युत वृद्धि होती है ।

(१७।९।४६)

४ प्रत्येक पदार्थ जबतक विकृत नहीं होता तभीतक उसकी प्रतिष्ठा है । जहा विकृत हुआ उसे छूनेका भी उत्साह नहीं होता । जब आम्रका रस विगड़ जाता है तब उसे खानेकी इच्छा नहीं

शरीर । इसी तरह जब आत्मा रागादि पापोंसे कलङ्कित हो जाता है उस समय उसे पापी चाण्डाल, नीच आदि अनन्त भुद्र राक्षसों से व्यवहार करने लगते हैं ।

(१३।५१)

५ अन्तरङ्ग रागद्वेषका जीवनमें केवल कष्ट और साक्ष स्वाध्याय ही कारण नहीं है अपितु पर पदार्थोंमें जो इष्टानिष्ठ कल्पना होती है उसे न होने देनेका पुरुषार्थ करना भी आवश्यक कारण है । पर जो पर जानना ही इसका मुख्य उपाय है । अपने-को ज्ञान वर्धन गुणका आधार जान परसे भ्रमत्व हटानेका प्रयत्न ही इसके लिये मुख्य प्रयत्न है ।

(१३।१।३९)

६ चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे बालक हो सभीके साथ राग रखना अनिष्टकारी है । यहाँ तक कि जब पदार्थोंके साथ भी राग सुलभ नहीं ।

(१५।६।३९)

७ रागादिक परिणामोंसे आत्मा वर्तमान में तन्मय हो रहा है और इन्हींका स्वकीय सर्वस्व समझ रहा है । यही कारण है कि महापुरुषों द्वारा दिये गये उपदेशोंका ग्रहण करके भी ज्ञान्तिके स्वादसे वञ्चित रहता है । बाह्य पदार्थोंकी अवस्थाके अनुकूल और प्रतिकूल भावोंकी उत्पत्ति कर चुकी होता है ।

(२९।७।३९)

८ आत्माका जो परिणमन आशुष्यताकी उत्पत्ति करे वही संसारका मूल्य है । संसार नाम रागादिरूप आत्माकी परिवर्तिका है । संसारमें मनुष्य मात्रके प्राय कहीं राग और कहीं द्वेष रूप परिणाम होते हैं । जो पदार्थ अपने अनुकूल है उसमें हविरूप परिणामका होना ही राग है और जो पदार्थ अनुकूल नहीं उसमें

अरुचिरूप परिणाम होना ही द्वेष है। इन्हीं दोनोंका फल यह ससार है।

(१९।१०।३९)

९ पर पदार्थ हमें इसके लिये बाध्य नहीं करते कि हममें निजत्वकी कल्पना करो, किन्तु हम स्वयं अपने रागद्वेषके आवेशमें आकर उनमें निजत्व और परत्वकी कल्पना करते हैं। वह भी नियमित रूपसे नहीं। देखा यह गया है कि जिसे निज मान रहे हैं, वही जहाँ हमारे अभिप्रायके विरुद्ध हुआ, हम उसे पर जान त्याग करनेकी इच्छा करते हैं और जो पर है यदि वह हमारे अनुकूल होगया तो शीघ्र ही उसे ग्रहण करनेकी चेष्टा करते हैं।

(२२।५।४०)

१०. “ससारमें सभी पदार्थोंको समान देखो” इसका यह अर्थ नहीं कि गधा-घोड़ा, स्वर्ण-लोहा, सभीको समान समझो किन्तु यह अर्थ है कि किसी पदार्थमें राग द्वेष न करो।

(२३।५।४०)

११. “आत्मवृत्तिको सङ्कुचित करो” इसका यह तात्पर्य नहीं कि पदार्थोंके जाननेका प्रयत्न ही न करो, अपितु इसका यह तात्पर्य है कि पदार्थोंको जानो और उनके गुण पर्यायोंका अच्छी तरह मनन करो, किन्तु उनमें राग द्वेष न करो, क्योंकि ससार बल्लरीका कारण यह राग द्वेष ही है, जानना नहीं।

(२।६।४०)

१२ एक स्थानपर रहनेसे मनुष्य समाजमें स्नेह होजाता है और वही स्नेह बन्धका कारण है। आजतक जिनका अध पतन हुआ इसी स्नेहके द्वारा हुआ है। यदि इसको न त्यागा तब जन्म पाना ही विफल है।

(३।११।४४)

हार्वी । इसी तरह जब आत्मा रागादि वापासे कलङ्कित हो जाता है उस समय उसे पापी, पाण्डित, नीच आदि अनेक भुत्र राश्यों से व्यवहृत करने लगते हैं ।

(११।५१)

५ अन्तरङ्ग रागद्वेषका जीतनमं कथल कथा और साक्ष स्वाध्याय ही कारण नहीं है अपितु पर पदार्थोंमें आ इष्टानिष्ठ कल्पना होती है उसे न हाने देनेका पुरुषार्थ करना भी आवश्यक कारण है । पर को पर जानना ही इसका मुख्य उपाय है । अपने-का ज्ञान दशान गुणका आधार जान परसे समस्त हटानेका यत्न ही इसके लिये मुख्य प्रयत्न है ।

(१३।११३९)

६ चाह पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाह बाधक हो सभीके साथ राग रखना अनिष्टकारी है । यहाँ तक कि जब पदार्थोंके साथ भी राग सुलभ नहीं ।

(१५।१।१९)

७ रागादिक परिणामोंसे आत्मा वर्तमान में तन्मय हो रहा है और इन्हींको स्वकीय सर्वस्व समझ रहा है । यही कारण है कि महापुरुषों द्वारा बिये गये उपदेशोंका ग्रहण करके भी शान्तिके स्वावसे वञ्चित रहता है । बाह्य पदार्थोंकी अवस्थाके अनुकूल और प्रतिकूल भावोंकी उत्पत्ति कर बुरी होता है ।

(१९।१०।३९)

८ आत्माका जो परिणमन आकृष्टताकी उत्पत्ति करे वही संसारका मूल्य है । संसार नाम रागादिरूप आत्माकी परिणतिक्रम है । संसारमें मनुष्य मात्रके प्राय कहीं राग और कहीं द्वेष रूप परिणाम होते हैं । जो पदार्थ अपने अनुकूल है, उसमें रुचिरूप परिणामका ज्ञान ही राग है और जो पदार्थ अनुकूल नहीं उसमें

मोह महाभट

१. जिस दिन मोहका अभाव होगा यह सब प्रक्रिया मिट जावेगी। मोहकी मन्दता ओर तीव्रतामें शुभ अशुभ मार्गकी सत्ता है। जिस समय मोहका अभाव होता है ज्ञानावरणादि तीन घातिया कर्म अन्तर्मुर्त्त में स्वयमेव लय होजाते हैं, उनके नाशके लिये किसी प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं।

(२१।४।४९)

२. राग द्वेप मोह मसारके मूल हैं। इन तीनोंमें मोह प्रधान है। इसके बिना राग द्वेप पूर्ण कार्यकारी नहीं।

(२६।४।४९)

३. अभ्यन्तर मोहकी परिणति इतनी प्रबल है कि इसके प्रभावमें आकर जरा भी रागाशका त्यागना कठिन है। अधिकसे अधिक त्याग केवल बाह्य रूपादि विषयोंका प्रत्येक मनुष्य कर सकता है किन्तु आन्तरिक त्याग करना अति कठिन है।

(२।७।४९)

४. मानव समुदाय एक मिनिट भी आनन्दसे रहने देनेमें अममर्थ है। मेरा यह विश्वास है कि मोही जीवको कहीं सुख नहीं।

(२२।८।४९)

५. मदिराके नशासे भी मोहका नशा भयङ्कर है। इस नशेके वेगमें बड़े बड़े भयङ्कर कार्य होते हैं, भयङ्कर तथा प्रेयस्कर कार्य भी होते हैं।

(२०।१०।४९)

१३ अब वस्तुछा यथाय बोध होजाता है उसके बाद ही रागादि क्लेश होनेका अवसर आता है। रागादिकाकी उत्पत्तिमें मुख्यतया दो दुरान मोह ही कारण है। यद्यपि चारित्र्यमाहकी परिणति रागादेष है परन्तु हम अनादिकाससे अनात्मीय पदार्थोंसे आत्मीय समझते हैं और जिसको हम आत्मीय समझते हैं उसमें स्वयमेव निवृत्त्यकी रूपनाकर रागसे उसकी आर मूर्ख हैं।

(• ८।१२।४४)

मोह महाभट

१. जिस दिन मोहका अभाव होगा यह सब प्रक्रिया मिट जावेगी। मोहकी मन्दना और तीव्रतामें शुभ अशुभ मार्गकी सत्ता है। जिस समय मोहका अभाव होता है जानावरणादि तीन घातिया कर्म अन्तर्मुहूर्तमें स्वयमेव लय होजाते हैं, उनके नाशके लिये किसी प्रयत्नकी आवश्यकता नहीं।

(२१।४।४९)

२. राग द्वेष मोह समागके मूल हैं। इन तीनोंमें मोह प्रधान है। इसके बिना राग द्वेष पूर्ण कार्यकारी नहीं।

(२६।४।४९)

३. अभ्यन्तर मोहकी परिणति इतनी प्रबल है कि इसके प्रभावमें आकर जरा भी रागाशको त्यागना कठिन है। अधिकसे अधिक त्याग केवल बाह्य रूपादि विषयोंका प्रत्येक मनुष्य कर सकता है किन्तु आन्तरिक त्याग करना अति कठिन है।

(२।७।४९)

४. मानव समुदाय एक मिनट भी आनन्दमें रहने देनेमें असमर्थ है। मेरा यह विश्वास है कि मोही जीवको कहीं सुख नहीं।

(२२।८।४९)

५. मदिराके नशासे भी मोहका नशा भयङ्कर है। इस नशेके वेगमें बड़े बड़े भयङ्कर कार्य होते हैं, भयङ्कर तथा प्रेयस्कर कार्य भी होते हैं।

(२०।१०।४९)

६ हृदयकी दुबलता बहुत ही कायबाधक है। मोहके फरफ़ यह दुबलता है। इसका जीतना महान् कठिन है।

(१४ : ११ : ४९)

७ छाया करना यथाय न कहना, किसीके प्रभावम भा जाना यह सब मोहके ही परिणाम हैं।

(१५ : ५ : ३९)

८ अशान्तिका मूल स्वयं है और अहंतिक अपनी निर्भ सता रहेगी तबतक अशान्ति नहीं आ सकती क्योंकि अशान्तिका उत्पादक यह बहुरूपिया मोह है।

(१६ : ११ : ४)

९. पाशिया कर्मोंमें मोहनीय कर्म हैं। एक ऐसा कर्म है जो अपनी सत्ता रखता है और श्रेय जो क्षानावरण वरानावरण और अन्तराय कर्म हैं उनकी भी सत्ता रखता है ; क्योंकि स्थिति और अनुमाताकर्मका कारण कृपाय भाव है और कदायकी अपत्तिमें कारण मोहोदय है। आचार्योंने मोहकर्मके दो भेद किये हैं—एक वरानमोह दूसरा चारित्रमोह। इस आत्मास अनादि कालसे इन कर्मोंका सम्बन्ध है इनके लक्ष्यमें आत्माका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जैसे मविरा पान करनेबाधा पाना होभाता है उसे स्वपर विवेक नहीं रहता ठीक यही वसा मोहकर्मकी है। उसके विपाककालमें स्वपरका भेदज्ञान नहीं रहता। स्वपरका विवेक न रहनेसे परपरायको अपमानेकी चेष्टा करता है जो कि सर्वथा असम्भव है। जब वह अपने अनुकूल परिणमन नहीं करते तब दुःखी होता है।

(१७ : ३ : ४)

१० हम लोग मोही हैं। एक घर छोड़कर ससारको अपना घर बनानेकी चेष्टा करते हैं। व्रत त्यागीके लेते हैं परन्तु त्यागके महत्त्वको नहीं समझते। यही कारण है कि दर दर के स्नेही हैं और यही स्नेह नरकका कारण होगा।

(१० । ७ । ४४)

११ बहुतसे मनुष्य पहिले प्रतिज्ञा ले लेते हैं परन्तु निर्वाहके समय भङ्ग करनेमें मङ्कोच नहीं करते। यह सब लीला मोहकी है। मोहका विलास बहुत ही प्रभाव रखता है। यह जो ससारका दृश्य है उसीका परिवार है।

(१५ । ८ । ४४)

१२ ससारमें आनेका मोह और जानेका मोह दोनों ही दुःखप्रद हैं। किन्तु आनेमें हर्ष और जानेमें विषाद दोनों ही मोह पोषक हैं। पर वस्तुको उपादेय मानना यह भी मिथ्या और वियोगमें विषाद यह भी मिथ्या परिणति है।

(२० । १० । ४४)

६. इष्टयुक्ती युवकता बहुत ही कार्यवाहक है। मोक्षके कारण यह युवकता है। इसका जीवन महान् फलित है।

(१४ । ११ । २९)

७. कृत्रिम करना, यथार्थ न कहना, किस्तीके प्रभावमें आ जाना यह सब मोक्षके ही परिणाम हैं।

(३ । ५ । ३९)

८. अज्ञान्तिका मूल स्वयं है और अज्ञान्तिक अपनी निर्बलता रहेगी तबतक अज्ञान्तिक नहीं आ सकती क्योंकि अज्ञान्तिक उत्पादक यह बहुरूपिया मोक्ष है।

(५ । १ । ४)

९. पातिया कर्मोंमें मोक्षनीय कर्म ही एक ऐसा कर्म है जो अपनी सत्ता रखता है और दोष जो ज्ञानावरण वशनावरण और अन्तराय कर्म हैं उनकी भी सत्ता रखता है; क्योंकि स्थिति और अनुमानावन्धका कारण कषाय माय है और कषायकी उत्पत्ति कारण मोहादय है। आचार्योंने म इक्ष्मके दो भेद किए हैं—एक इक्ष्ममोक्ष वृक्ष का चारित्रमोक्ष। इस आत्मामें अनादि कालसे इन कर्मोंका सम्बन्ध है इनके उद्यममें आत्माका यथायथ ज्ञान नहीं होता। जैसे मरिचा पान करनेवाला पागल हो जाता है, उसे स्वपर विवेक नहीं रहता ठीक यही वृक्ष मोक्षकर्मकी है। इसके विपाकफलमें स्वपरका भेदज्ञान नहीं रहता। स्वपरका विवेक न रहनेसे परपरायका अपनानेकी चेष्टा करता है जो कि सदाया असम्भव है। जब वह अपने अनुद्भूत परिणामन नहीं करते तब दुःखी होता है।

(१२ । ३ । ४)

१०. हम लोग मोही हैं। एक घर छोड़कर ससारको अपना घर बनानेकी चेष्टा करते हैं। व्रत त्यागीके लेते हैं परन्तु त्यागके महत्त्वको नहीं समझते। यही कारण है कि दर दर के स्नेही हैं और यही स्नेह नरकका कारण होगा।

(१० । ७ । ४४)

११ बहुतसे मनुष्य पहिले प्रतिज्ञा ले लेते हैं परन्तु निर्वाहके समय भङ्ग करनेमे सङ्कोच नहीं करते। यह सब लीला मोहकी है। मोहका विलास बहुत ही प्रभाव रखता है। यह जो ससारका दृश्य है उसीका परिवार है।

(१५ । ८ । ४४)

१२ ससारमें आनेका मोह और जानेका मोह दोनों ही दुःखप्रद है। किन्तु आनेमे हर्ष और जानेमे विषाद दोनों ही मोह पोषक हैं। पर वस्तुको उपादेय मानना यह भी मिथ्या और वियोगमें विषाद यह भी मिथ्या परिणति है।

(२० । १० । ४४)

पिशाच परिग्रह

१ ससारमें दुःखादिक कारण परिग्रह पिशाच है। यह जहाँ आया अच्छे अच्छे महापुरुषों की मति भ्रष्ट कर देता है। परिग्रह की मूर्खों इतनी पक्ष है कि आत्मा को आरमीय ज्ञानसे वञ्चित कर देती है। जबतक इसका सङ्काप है आत्मा क्याक्यात चारित्र्यसे वञ्चित रहता है। अविरत अवस्थासे पार होना कठिन है।

(१ । १ । १९)

२ दानके माने द्रव्यसे ममत्व त्याग देना है। दान दकर उससे ममता रखनी दानके परिणामाका विधात है। मनुष्य आनेगमें आकर दान तो कर बैठता है भीर छागसे अन्यथा भी छे लेता है। परन्तु अब अन्तरात्मासे विचार करता है कि मैंने बड़ी गलती की जा योंही रुपया दे आया। रुपयेसे ससारमें मेरी प्रतिष्ठा है। इसके प्रसादसे बड़े बड़े महान पुरुष मेरे द्वारपर पकर खगात हैं। कदाचित् कहीं बड़े बड़े विद्वान् भी इसकी प्रतिष्ठा करते हैं। प्राचीन राजाओं की प्रशंसाके आ काव्य बने हैं इसी द्रव्यके स्नातकम पढ़कर उन्हें बड़े कार्य किया है।

(१२ । ९ । १९)

३ अब परिग्रह नहीं तब कल्पित होनेका कह कारण ॥ नहीं। किन्तु वास्तवम देना जाने तब हमने परिग्रह त्यागा ही नहीं। जिसका त्यागा वह तो परिग्रह ही नहीं। वह तो पर पश्या है, उसका त्यागना ही भूल है। उनका तो आत्मासे कोई सम्बन्ध ही नहीं। आत्मा तो दान ज्ञान चारित्र्यका पिण्ड है। हम माहके

विपाकसे कलुषता आती है। वह चारित्र गुणकी विपरिणति है। उसे त्यागना चाहिये। उसका त्याग यही है परन्तु उसका खेद मत करो। उसमें निजत्व कल्पना भी मत करो।

(२४।९।४९)

४ गृध्रपिच्छ स्वामीने 'मूर्च्छा परिग्रहः' मूर्च्छाहीको परिग्रह कहा है। 'ममेदं बुद्धिलक्षणं मूर्च्छा' अर्थात् जहाँ प्रमादसे पर वस्तुमें 'यह मेरी है' ऐसी भावना होती है वही मूर्च्छा है। मूर्च्छा कहो परिग्रह कहो एक ही बात है। इसके त्यागका उपाय अति कठिन है। मेरी समझमें जब मोहका अभाव हो तभी यह जाती है।

(१५।३।३९)

५ परिग्रहके सञ्चयसे मूर्च्छा तो होती है किन्तु अधिकतर मनुष्य शत्रु और मित्र बनते हैं। इसका मूल कारण यह है कि परिग्रह प्राणीमात्रको अपने जालमें फँसाए है। कहाँतक कहें इसका दुष्प्रभाव निगोदसे लेकर सर्वार्थसिद्धितक है। परमात्मासे मोक्षकी चाह करना भी परिग्रह है।

(२१।७।३९)

६ जिसके जितनी बाह्य सामग्री होगी वह कषायोदयसे उत्पन्न वेदनाका उतना ही प्रतिकार करेगा। कल्पना कीजिये कि देवदत्त राजा है, यज्ञदत्त उसका अङ्गरक्षक है। दोनोंको एक साथ बहुत ही भयानक फोड़े होगये। राजाके फोड़ेकी चिकित्साके लिये अच्छे अच्छे वैद्य और बहुमूल्य वस्तुएँ लाई गईं, और अङ्गरक्षकके फोड़ेकी चिकित्साके लिये जङ्गलसे एक साधारण जड़ी लाई गई। दोनोंके फोड़े एकसे थे, एक साथ ही आराम हुआ, परन्तु चिकित्सामें अन्तर था। ऐसा ही अन्तर बहु परिग्रही

पिशाच परिग्रह

१ ससारमें दुःखादिका कारण परिग्रह पिशाच है। यह जहाँ आया अच्छे अच्छे महापुरुषोंकी मति भ्रष्ट कर देता है। परिग्रहकी मूर्च्छा इसनी पक्ष है कि आत्माको आत्मीय ज्ञानसे वञ्चित कर देती है। जबतक इसका सङ्घाट है आत्मा यथाक्याप्त चारित्र्यसे वञ्चित रहता है। अबिरत अवस्थासे पार होना कठिन है।

(१ । १ । ४९)

२ वानके माने द्रव्यसे ममत्त्व त्याग वना है। वान बेकर उससे ममता रखनी वानके परिणामका विधात है। मनुष्य आवेगम आकर वान तो कर बैठता है और लोगोंसे धन्यवाद भी ले लेता है। परन्तु जब अन्तरात्मा विचार करता है कि मैंने कहीं गलती की जा योंही रुपया दे आया। रुपयेसे ससारमें मरी प्रतिष्ठा है। इसके प्रसादसे बड़े बड़े महान् पुरुष मरे द्वारपर चकर लगाते हैं। कदातक कहीं बड़े बड़े विद्वान् भी इसकी प्रतिष्ठा करते हैं। प्राचीन राजाओंकी प्रशंसाक जो काव्य बने हैं इन्हीं द्रव्यके साख्यमें पढ़कर उन्होंने यह कार्य किया है।

(१२ । १ । ४९)

३ अब परिग्रह नहीं तब क्लृप्त होनेका कोई कारण ही नहीं। किन्तु वास्तव्यम देखा जाने तब हमने परिग्रह त्याग ही नहीं। जिसकी त्यागा वह तो परिग्रह ही नहीं। वह तो पर पदार्थ है, इसका त्यागना ही भूल है। वनका तो आत्मासे कोई सम्बन्ध ही नहीं। आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र्य विण्ड है।—तब मादके

जिसमें समभाव होता है उसे बाह्यपरिग्रह कहते हैं जैसे असिको हिसक कह देना ।

(२८ । ४ । ४०)

११ अन्तरङ्गसे मूर्च्छा नहीं जाती इसका कारण आत्म-दुर्बलता है । अभी उन पर पदार्थोंको हम अपना साधक और बाधक समझ रहे हैं । यही साधक बाधकभाव मूर्च्छाके साधक हैं । साधकभाव एक तो पुण्यके कारण हैं और एक पापके कारण हैं ।

(५ । ६ । ४०)

१२ वास्तवमें गृहभार अन्य कुछ नहीं अपनी ही मूर्च्छाने यह रूप दे रखा है कि उसे हेय जानता हुआ भी यह जीव उसे त्याग नहीं सकता । मूर्च्छाके अभावमें चक्रवर्तीकी विभूति भी भार नहीं और मूर्च्छाके सद्भावमें एक फटी कानी कौड़ी भी भार है ।

(३० । ६ । ४०)

१३ परिग्रहसे मूर्च्छा होती है चाहे खाओ चाहे न खाओ । आज इसी परिग्रहके कारण यूरोपमें हाहाकार मच रहा है ।

(३१ । १२ । ४०)

१४ परिग्रह सबसे बुरी बला है । इससे अपनी रक्षा करना कठिन है । सब पापोंका मूल परिग्रह है । अन्य पाप इसके ही परिवार हैं ।

(७, ८ । ६ । ४०)

१५ चेतन परिग्रहके भोगनेमें परद्रव्यको भोगकर हम अपना ही घात नहीं करते किन्तु उसको भी रागी बनाकर उसका भी घात करते हैं । अचेतन परिग्रहके भोगनेमें हम उतने अपराधी नहीं ।

(२४ । ९ । ४४)

और भस्म परिग्रहीणी साक्षसा जन्य बंधनाके क्षमन करनेवाले कारणोंमें हीता है।

(१० । ८ । १९)

७ 'परिमह बुद्धवायी है' केवल यह जानकर यदि परिग्रह त्याग करे तब क्या वह परिग्रहज-क कक्षा सकता है ? कभी नहीं। राजा जनकजी जो 'विवाह शब्दसे व्यपदेश किया गया है उसका यही कारण है कि उनकी परिग्रहमें आसक्ति न थी। फिर भी परिग्रह मूर्च्छाके निमित्त कारण ही है यदि ऐसा न होता तब सन्यासमागकी आवश्यकता ही न थी। अतः यह परिग्रह मूर्च्छाके निमित्त है इनका त्याग ही अत्यन्त है।

(७ । ९ । १९)

८ परिग्रहका अर्थ है सम्यक् प्रकारसे पर वस्तुको अपना मानना। तब जिसको त्यागकर काम दानी बनत है वह वस्तु तो आत्मासे भिन्न है, उसका अपना मानना ही अन्याय है। वह तो पर है, पर वस्तुको जो ग्रहण करते हैं वे चार हैं।

(११ । १ । ५१)

९ ससारमें परिग्रह छोड़ना शक्य है परन्तु छोड़कर समग्र करना तो अति निन्द्य है। सम्पूर्ण परिग्रहके त्यागी विगम्बर मुत्रा धारणकर एकान्तवास या साधुसमागम द्वारा आत्म कल्याण करते हैं परन्तु त्यागी या साधु होकर भी जो इसके विपरीत ही आचरण करते हैं वे ससार समुद्रमें ऐसे डूबते हैं कि किनारे छानेका कोई ठिकाना ही नहीं पाते।

(११ । ३ । ४)

१० परिग्रह एक पिशाच है। इसके बलभूत होकर मनुष्य नाना प्रकारके अनर्थोंको उपभोग करते हैं। यह ससार ही परिग्रह मूलक है। अन्तरङ्ग और पहिरणके भेदसे यह दो प्रकारका है। अन्तरङ्ग परिग्रहका सम्बन्ध आत्मासे है और बाह्य पदार्थ

जिसमें ममभाव होता है उसे वायुपरिग्रह कहते हैं जैसे अग्निको हिंसक कह देना ।

(२८ । ४ । ४०)

११. अन्तरङ्गसे मूर्च्छा नहीं जाती इसका कारण आत्म-दुर्बलता है । अभी उन पर पदार्थोंको हम अपना सावक और बाधक समझ रहे हैं । यही सावक बाधकभाव मूर्च्छाके साधक हैं । साधकभाव एक तो पुण्यके कारण हैं और एक पापके कारण हैं ।

(५ । ६ । ४०)

१२. वास्तवमें गृहभार अन्य कुछ नहीं अपनी ही मूर्च्छानि यह रूप दे रखा है कि उसे हेय जानता हुआ भी यह जीव उसे त्याग नहीं सकता । मूर्च्छाके अभावमें चक्रवर्तीकी विभूति भी भार नहीं और मूर्च्छाके सद्भावमें एक फूटी कानो कौड़ी भी भार है ।

(३० । ६ । ४०)

१३. परिग्रहसे मूर्च्छा होती है चाहे खाओ चाहे न खाओ । आज इसी परिग्रहके कारण यूरोपमें हाहाकार मच रहा है ।

(३१ । १२ । ४०)

१४. परिग्रह सबसे बुरी बला है । इससे अपनी रक्षा करना कठिन है । सब पापोंका मूल परिग्रह है । अन्य पाप इसके ही परिवार हैं ।

(७, ८ । ६ । ४०)

१५. चेतन परिग्रहके भोगनेमें पर द्रव्यको भोगकर हम अपना ही घात नहीं करते किन्तु उसको भी रागी बनाकर उसका भी घात करते हैं । अचेतन परिग्रहके भोगनेसे हम उतने अपराधी नहीं ।

(२४ । ९ । ४४)

और भस्म परिग्रहीणी खालसा जन्य वेदनाके समन करनेवाले कारणोंमें हीता है।

(१० ८ १९)

७ 'परिग्रह दुःखदायी है' केवल यह जानकर यदि परिग्रहका त्याग करे तब क्या वह परित्राज्य कहला सकता है ? कभी नहीं। रक्षा जनकको जो 'विवेह' शब्दसे व्यपदेश किया गया है उसका यही कारण है कि उनकी परिग्रहमें भासक्ति न थी। फिर भी परिग्रह मूर्च्छाका निमित्त कारण ही है यदि ऐसा न होता तब सम्न्यासमार्गकी आवश्यकता ही न थी। अतः यह परिग्रह मूर्च्छाके निमित्त है इनका त्याग ही अवेच्छक है।

(७ १९ १९)

८ परिग्रहका अर्थ है सम्बन्ध प्रकरसे पर वस्तुको अपना मानना। तब जिसका त्यागकर शोक दानी बनते हैं वह वस्तु जो आत्मासे मिला है, उसको अपना मानना ही अन्याय है। वह तो पर है, पर वस्तुका जो ग्रहण करते हैं वे चोर हैं।

(११ १ १९)

९ ससारमें परिग्रह आदित्य करुण है परन्तु छोड़कर सप्रह करना तो अति निम्न है। सम्पूर्ण परिग्रहके त्यागी विगम्भक मुद्रा धारणकर एकमस्तवास या साधुसमागम द्वारा आत्म कल्याण करत हैं परन्तु त्यागी या साधु होकर भी जो इसके विपरीत ही आचरण करते हैं वे ससार समुद्रमें ऐसे डूबते हैं कि किनारे छगनेका कोई ठिकाना ही नहीं पाते।

(११ १ १९)

१ परिग्रह एक पिशाच है। इसके बन्धोभूत होकर मनुष्य नाना प्रकारके अनर्थोंमें पड़ावन करते हैं। यह ससार ही परिग्रह मूलक है। अन्तरज और पहिरजके भेदसे यह दो प्रकारका है। अन्तरज परिग्रहका सम्बन्ध आत्मासे है और बही पदार्थ

इवाससे आत्मा मलिन होता है और मलि-
नेवाली है ।

(११ । १ । ४०)

॥ यह जीव पर वस्तुओंको अपनाता है और उन्हें
परिणमानेकी चेष्टा करता है तबतक अनन्त
। कल्पनातीत दुःखोंका पात्र होता है ।

(३१ । १ । ४०)

ससर्गसे जितना राग होता है वह एकाकी रहनेसे
पानके चर्वण करनेपर ही मुँह लाल होता है, पृथक्
लिमा नहीं लाता ।

(२७ । ७ । ४४)

परपदार्थके ससर्गसे जिन्होंने आत्मपरिणतिको मलिन-
। उन्होंने मनुष्य जन्मका मूल नहीं समझा ।

(१२ । ८ । ४४)

पर ससर्ग

१ साम्बूक्षका ससर्ग जबतक अधरके साथ नहीं होता तबतक मुझमें छाड़ी नहीं आती । इसी तरह जयतक कपायके अनुकूल विषयका संसर्ग नहीं होता तबतक उस कपायके अनुकूल कार्य नहीं होता । अच्छा यही है कि इन विषय कपायोंके कारण पर संसर्गसे दूर ही रहा जाय ।

(७ । १ । ३६)

२ पर ससर्ग ही ससारमें अति प्रबल मोहक कारण है । इसके निमित्तसे जीवको नाना दुर्गतिके दुःखाका पात्र बनना पड़ता है ।

(१६ । १ । ३६)

३ जहाँ अपना शरीर ही मुझकर नहीं वहाँ अन्य पदार्थों या अन्य व्यक्तियोंका ससर्ग मुझकर मानना मूर्खताके सिवा और क्या है ?

(९ । १ । ३९)

४ जितना अधिक सम्पत्त मनुष्योंके साथ करुणा करने ही क्षुब्ध परिणाम हाँगा । वही वर्तमानमें आत्मबोधसे क्षुब्ध ज्ञानका निमित्त भी हाँगा ।

(१ । २ । ३९)

५ परके साथ सम्पत्त त्यागनके लिये सत्त्वा त्यागों भय त्याग हास्यादि त्यागों । केवल कयापकथन करना समय (आत्मा) का दुरुपयोग है ।

(१२ । १ । ३९)

६. परके सहवाससे आत्मा मलिन होता है और मलिनता ही पतन करनेवाली है ।

(११ । १ । ४०)

७ जबतक यह जीव पर वस्तुओंको अपनाता है और उन्हें अपने अनुकूल परिणमानेकी चेष्टा करता है तबतक अनन्त ससारके अनन्त कल्पनातीत दुःखोंका पात्र होता है ।

(३१ । १ । ४०)

८ पर ससर्गसे जितना राग होता है वह एकाकी रहनेसे नहीं होता । पानके चर्वण करनेपर ही मुँह लाल होता है, पृथक् रहनेपर लालिमा नहीं लाता ।

(२७ । ७ । ४४)

९ परपदार्थके ससर्गसे जिन्होंने आत्मपरिणतिको मलिन कर दिया उन्होंने मनुष्य जन्मका मूल नहीं समझा ।

(१२ । ८ । ४४)

पर ससग

१. ताम्बूलका ससग जबतक अघरके साथ नहीं होता तबतक मुसमं साखी नहीं आती । इसी तरह अवतक कयायके अनुकूल विषयका संसर्ग नहीं होता तबतक उस कयायके अनुकूल कार्य नहीं होता । अच्छा यही है कि इन विषय कयायोंके कारण पर संसर्गसे दूर ही रखा जाय ।

(७ । १ । ३६)

२. पर संसर्ग ही संसारमें अति प्रबल मोहक कारण है । इसके निमित्तसे जीवको नाना दुर्गतिके दुःखोंका पात्र बनना पड़ता है ।

(१६ । १ । ३६)

३. जहाँ अपना छटीर ही मुलकर नहीं वहाँ अन्य पदार्थों या अन्य व्यक्तियोंका संसर्ग मुलकर मानव मूर्खताके सिवा और क्या है ?

(९ । १ । ३९)

४. जिसना अधिक सम्पत्ति मनुष्योंके साथ करारा छवने ही कल्पित परिणाम होगा । वही वर्तमानमें आत्मबोधसे म्रुत हानका निमित्त भी होगा ।

(१ । १ । ३९)

५. परके साथ सम्पत्ति त्यागनेके लिये सत्त्वा त्यागा भय त्यागा हास्यादि त्यागो । कयल कथापकथन करना समय (आत्मा) का दुरुपयोग है ।

(१२ । १ । ३९)

६. परके सहवाससे आत्मा मलिन होता है और मलिनता ही पतन करनेवाली है ।

(११।१।४०)

७. जबतक यह जीव पर वस्तुओंको अपनाता है और उन्हें अपने अनुकूल परिणमानेकी चेष्टा करता है तबतक अनन्त ससारके अनन्त कल्पनातीत दुःखोका पात्र होता है ।

(३१।१।४०)

८. पर ससर्गसे जितना राग होता है वह एकाकी रहनेसे नहीं होता । पानके चर्वण करनेपर ही मुँह लाल होता है, पृथक् रहनेपर लालिमा नहीं लाता ।

(२७।७।४४)

९. परपदार्थके ससर्गसे जिन्होंने आत्मपरिणतिको मलिन कर दिया उन्होंने मनुष्य जन्मका मूल नहीं समझा ।

(१२।८।४४)

कल्पना

१ कल्पनाके द्वारा यह आत्मा इस जगत्का निर्माण करता है। कह सकते हैं कि कल्पना मिथ्या है, उसका यह तात्पर्य है कि जिसे कल्पनामें विषय करता है वह क्षेत्र बाह्यमें नहीं। अतः उस बाह्य प्रत्यक्षी अपेक्षा उसे मिथ्या कहो परन्तु कल्पना तो आत्माका विभाष परिणाम है वह असत् नहीं। जैसे सीपम चाँदीका ज्ञान होजाता है और इस ज्ञानको मिथ्या कहते हैं। मिथ्या ज्ञान विषयकी अपेक्षासे मिथ्या है स्वरूपसे तो सत् है अतः जितने विकल्प हैं वे स्वरूपसे सत् हैं।

(२।७।४)

२ चित्त क्या है ? आत्माके ज्ञान गुणका परिष्मन् ही तो है। परन्तु इतना चञ्चल क्या ? चञ्चलताका अर्थ बदलता रहना है। परिवर्तन होनेसे क्या हानि है, सिद्धस्वरूप भी निरन्तर परिवर्तनशील है, आकाशादि पदार्थ भी निरन्तर परिवर्तनशील हैं। कोई भी वस्तु संसारमें ऐसी नहीं जो परिवर्तनशील न हो अन्यथा उत्पाद व्यय प्रौढ्यका अभाव ही होजावे क्योंकि एतत् त्रियात्मक ही वस्तु है। अतः विचारना चाहिये कि मनकी चञ्चलतामें कौनसा दुःप्रकार पदार्थ मिला है, जो हमें निरन्तर दुःखी रखता है। विचारनेसे इसका पता लगता है कि मन तो एक जाननेका साधन है, उस जाननेमें जो इष्टानिष्ट कल्पमार्य होती हैं वही हमें निरन्तर दुःखी बनाए हैं। यदि वह कल्पमार्य विहीन होजावे तो हम अनायास ही सुखके पात्र हो जावेंगे।

(२।९।४)

३. कल्पनाएँ क्यों होती हैं ? इसका कारण हम अनादि-कालसे परपदार्थोंको अपनाते हैं और उनमें जिसको अपनाते हैं उसी रूपमें वह रहे तब तो हम सुखी होजाते हैं परन्तु यदि अन्यथा रूप हुआ तो हम दुःखी होजाते हैं ।

(३ । ० । ४०)

— — —

सङ्कल्प विकल्प

१ विकल्प जाह्न इतना भीषण कार्य करता है कि बिना छायाविच्छेदके समभेदन करता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसके प्रहारसे रक्षित हो ? वही हा सङ्कल्प है जिसकी आत्मासे मोहका अस्तित्व पता गया है। परन्तु उसका पता तभी लगता है जब कि तुम्हारे हृदयमें पवित्र भावाका आंशिक भी उदय हुआ हो।

(१४। ५। ४)

२ मोहके अवयवमें नाना प्रकारके विकल्प होते हैं और प्रायः इनके ध्यान करनेका उपाय केवल एक ओर दृष्टिकी उत्पत्ति ही है। इसीका नाम ध्यान है। ध्यानकी सिद्धि उत्तीर्ण होगी जिसके पञ्चेन्द्रियोंके विकल्पमें इच्छा घट जावेगी। बिना इच्छाके विषय सेवन नहीं होता और विषय सेवनके अभावमें दृष्टि नहीं होती। दृष्टि के अभावमें आपसे आप निरीहवृत्तिकी वृद्धि होने लगती है। निरीहवृत्तिके सतत उपयोग होनेसे आत्मा सान्त्विका पात्र होता है। वही सुख है। केवल परपदार्थोंसे माहज्जम्य ममत्व त्यागनेकी आवश्यकता है।

(१५। १५। ५। ४)

३ जिसने विकल्प होते हैं वह सब मोहके परिणाम हैं। उनके अन्त्यन्तरमें एक प्रकारकी ऐसी आकृष्टता रहती है जो अन्तरङ्गमें शोभवायिनी होती है। परपदार्थोंमें जो यह भाव होता है कि “यह हमारे कल्याणमें सहायक है” यह क्या है ? केवल मोहकी विकृति ही तो है।

४ जितने प्रकारके मनुष्य मिलते हैं उतने ही प्रकारके विकल्प होते हैं और उतने ही प्रकारके नवीन नवीन कषायोंके भाव आत्मामें होजाते हैं। अतः वह कार्य करो जिससे आत्मामे न तो ऐसे विकल्प ही हो और न वैसे संक्षेप परिणाम ही हों। संक्षेपता कहींसे आती नहीं, हम उसे स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं।

(१५।५।४४)

५ जो भी कार्य हो उसे निश्चिन्तता और दृढ विचारसे करो। सङ्कल्प विकल्पके जालसे सर्वदा पृथक रहो। इसके जालसे फिर निकलना कठिन है।

(२१।५।४४)

६ हमने अपनेको तो सुधारा नहीं अन्यके सुधारनेका भूत लगा बैठे। वही नाना प्रकारकी वेदनाएँ उत्पन्न करता है। यदि कुछ दिन शान्तिकी इच्छा है तब सभी सङ्कल्प विकल्पोंकी होली जलाकर आत्मज्योति प्रज्वलित करो। कल्याणका सरोवर आपहीमें है, उसमें अवगाहनकर भवातप मेढनेका प्रयत्न करो।

(२।८।४४)

इच्छा

१. जब हमारी आत्मा में किसी विषय की इच्छा हो जाती है उस समय हम अत्यन्त दुःख और दुःखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? हम जानिये कि इच्छा एक वैकारिक भाव है और उसके होते ही आत्मस्थित चारित्र्यशक्ति विकृत हो जाती है। हम काल में उसके बाह्य विकृत स्वरूप विरोधित हो जाता है। तब जैसे कामवा रत्नावाले की समस्त झुक्त पचास पीछे दिखाई देते हैं वैसे ही मिथ्यात्व सहकृत चारित्र्यादयम यह जीव सरीरादि पर इच्छा का स्वात्महित का कारण मानकर दुःखी हो जाता है।

(१३। ४। ३९)

२. इच्छित बात न हुई न होगी। अतः इच्छा को जल्द कर कार्य करने की चेष्टा करो। मोक्षन का विषय मिमित बनाकर खाने से आत्मघात ही होता है। अतः जो मानव चाहकर (इच्छाकर) कार्य करने को तयार होते हैं उनकी वृत्ता भी विषयमिमित मोक्षन करनेवाले के सदृश होती है।

(१४। १५। ३९)

३. अहाँ अपनी इच्छा का निरोध हो जायेगा स्वयमेव ससार की समस्त समस्याएँ सुलभ आयेगी। इच्छा या अभिजापा के शान्त रूप बिना ऊपरी स्थान की कोई महिमा नहीं।

(१। १। ४)

४. दुःख का मूलकारण अपनी इच्छा है, जो चाहती है कि

ससारके समस्त पदार्थ मेरे ही अनुकूल परिणामे । अतः जवतक इच्छाका अभाव न होगा तवतक शान्तिका होना असम्भव है ।

(२२ । ३ । ४०)

५ इच्छाका अर्थ परिग्रह है और इच्छा अज्ञानमय भाव है । ज्ञानी जीवके अज्ञानमय भावका अभाव है अतः इच्छाजन्य आकुलताके दुःखका वह पात्र नहीं होता ।

(२७ । ४ । ४०)

६ सम्पूर्ण विषयोकी अभिलाषा त्यागो, क्योंकि जिस वस्तुके जाननेमें पहिले ही अशान्तिका उदय होता है उसको जाननेकी अपेक्षा न जानना ही अच्छा है ।

(१६ । ५ । ४४)

७ मिथ्या सन्तोष मत करो । सत्य सन्तोष वह पदार्थ है कि जिससे अन्तरङ्गमें परवस्तु की इच्छा ही नहीं होती । अन्तरङ्गमें यदि इच्छाकी प्रचुरता है और ऊपरसे लोक प्रतिष्ठाके लिये त्यागी बनते हैं तो वह त्याग त्याग नहीं, दम्भ है । दम्भ ही नहीं, आलस्यका पोषण, दूसरोको धोखा और आत्मवञ्चना है । जहाँ यह तीनों पाप हैं वहाँ आत्मोत्थानकी आशा ही व्यर्थ है ।

(१८ । ५ । ४४)

८ लोलुपताका कारण रसना इन्द्रिय नहीं । उसका कार्य तो रसपरिज्ञान करा देना है । लोलुपताका जनक हमारी इच्छा है । हम जिसको चाहते हैं वही ग्रास तो मुखमें डालते हैं । यदि उस रसात्मक चटकीले पदार्थमें प्रेम न हो तब उसको उठानेमें हाथका प्रयोग ही न हो ।

(२६ । १२ । ४४)

समालोचना

१ परब्रह्म किसीके दोषोंकी समालोचना मत करो। जबकि तुम्हारी आत्मा सखीन है तबतक इसे ही परब्रह्म वसीकी आलोचना करो। जो मुटियाँ अपनेमें देखो उन्हें दूर करो। ऐसा करनेसे दूसरोंकी बुराईमें तुम्हारा जो समय लगाता था वह तुम्हारे आत्मसुधारमें काम आवेगा।

(८ । १ । ३९)

२ बहुत मत वादो बहुत मत सुनो। अर्थात् पराई निन्हा और अपनी प्रशंसा होती हो वहाँ बहरे बनके रहो।

(९ । १ । ३५)

३ परकी आलोचनासे सिखा कलुषताके कुछ हाथ नहीं आता। परन्तु अपने उत्कर्षको व्यक्त करनेकी जो अभिलाषा है वह दूसरोंकी आलोचना किये बिना पूर्ण नहीं होती। इसे पूर्ण करनेके लिये मनुष्य जब परकी आलोचना करता है तब उसके जो कलुषित परिणाम उसके सुगुण वातक बन बैठते हैं।

(८ । २ । ३५)

४ परकी समालोचनामें अपने अभिप्रायको छुगाना अपनी ही कमजोरीका परिचायक है। जो मनुष्य अपनी पवित्रतामें आना मुक्तिर्माँ देता है वह पवित्र नहीं।

भोजन

१. परके घर अतिथि बनकर भोजन करना अपरिमिती जीवोंको ही अच्छा लगता है। ऐसे पराये माल किसे बुरा लगता है ? परन्तु इन तरह भोजनभट्ट बनकर पराये मालसे देह पोषण करना पामरोंका ही काम है।

२ पराये घर भोजनका उदा अतिथी हैं जो मासमार्गका प्रचारक हैं। जिसने अपनी कपायों का दमन कर दिया है, पापान्धका त्याग दिया है, अन्तर्गत अतिथि सविभागव्रत धारक है। सर्वोत्तम अतिथि मुनि हैं, मध्यम अतिथि श्रावक हैं, दशर्वा, एकादशर्वा प्रतिमाधारी श्रावक मध्यम अतिथियोंमें उत्तम हैं।

(१३।१।४०)

३ भोजनमें शाहीपना रोगका मूल है।

(२०।१।४०)

४ भोजनमें लोग आटम्यरमें राजी हैं। खानेवाले भी इसीमें आनन्द मानते हैं। चाहे पीछे भले ही लालच बढ़ जावे, दुर्दशा होजावे, बीमारीका सामना भी करना पड़े।

(३।४।२४)

५ भोजन भी क्या बला है कि इसके बिना शरीरकी स्थिति नहीं। तथा ऐसी वस्तु है कि मनुष्यके पतनका भी यहा कारण है। लोभी मनुष्य लोभमें आकर आत्मगुणसे च्युत होजाते हैं।

(८।५।४४)

६ भोजन करनेवालोंमें प्रायः सादगी नहीं। त्यागका केवल वहाना है। अन्तरङ्ग त्यागकी ओर लक्ष्य नहीं। केवल बाह्य त्यागसे लोगोंकी दृष्टिमें चमत्कार है। अभ्यन्तर त्यागसे अभी हम लोग बहुत दूर हैं।

(९।५।४४)

७ भोजन ऐसा होना चाहिये जिससे कि पात्रके ध्यान अभ्ययन्तमें बाधा न हो। यदि उसमें बाधा पहुँची तब भोजनका भोजन दुःखका भोजन है।

(९।५।४४)

८ भोजन बही हितकर होता है जो माया हो। जिस भोजनमें धातुस्वर है वह भोजन नहीं केवल स्वादकी विवस्मना है।

(९१।६।४४)

भोजनमें लिप्ताका त्याग करना उत्तम पुरुषोंका कर्तव्य है।

(९९।७।४४)

९ भोजन करना सरल है परन्तु भोजन करके उसके प्रति कुछ उपकार करना चाहिये। बिना प्रत्युपकार किये भोजन करना एक तरहका समाजके ऊपर भार है।

(१।१०।४४)

१० जब इस बातका है कि आजकल लोग जान बूझकर त्यागीको संयमसे च्युत करनेवाला भोजन करते हैं। पूर्वी पद्धति का जो भावि बनाना तो इनके पाँच हाथका खेल है।

११ भोजन सात्त्विक होना चाहिये। सात्त्विक भोजनसे शरीर निरोग रहता है। मोक्षका मार्ग सरल होता है। सात्त्विक भोजन सदा पचता है उसमें विकृतता नहीं होती।

१२ राजस भोजन दर्पकर होता है। प्रमादका जनक है।
तम्पटताका कारण है। अधिक व्यय साध्य और अस्वास्थ्यकर है।

(१४।८।४४)

१३ गरिष्ठ भोजन रोगका कारण है। राग रोग भी वर्तमान
है। उत्तरकालमें इसका फल ससार है और वर्तमानमें जो रोग न
करे सो अल्प है। इन्द्रियोमें रसना, कर्मांमें मोहनीय, व्रतोमें
ब्रह्मचर्य और गुप्तिमें मनोगुप्ति कठिन है।

(१६।१२।४४)

१४ त्यागी पुरुष भी लालचके वशीभूत होकर यद्वा तद्वा
भोजन कर लेते हैं और अपनी त्यागवृत्तिको क्लुषितकर ससारके
पात्र ही होजाते हैं।

(२३।१२।४४)

दूषित दृष्टि

१. लोग ऊपरी आङ्गुलीयों में प्रसन्न रहते हैं, अन्तरङ्ग दृष्टि पर ध्यान नहीं करते। केवल गल्पबाव में समय व्यय करना जानते हैं।
(१ । १ । ४९)

गुरुकुल सत्सा उत्तम है, परन्तु जागाकी दृष्टि उस ओर नहीं। जिनकी दृष्टि है उनके पास द्रव्य नहीं जिनके पास द्रव्य है उनके परिणाम नहीं।
(१४ । १ । ४६)

२. अपिच्छंश लोगोकी अन्तरङ्ग दृष्टि निमग्न नहीं। तत्त्व-ज्ञानकी रुचि जैसी चाहिये वह नहीं। सब इस बातका है कि स्वयं तो क्या दूसरों द्वारा सावधान किये जानेपर भी आत्म परिणामीक परिणमनपर ध्यान नहीं करते। स्वकीय आत्मद्रव्यका कल्याण करना पुण्य है परन्तु उस ओर लक्ष्य नहीं।
(१५ । १ । ४९)

३. मनुष्याकी दृष्टि और प्रवृत्ति प्रायः इस समय अति क्लृप्त रहती है। यदि तीर्थस्थानसे शान्तभावको लेकर आये तब तो यात्रा करनेका फल है अन्यथा अन्यथा ही है। संसार बन्धनके नाशका यदि यहाँ आकर भी कुछ प्रयास नहीं हुआ तब तीर्थयात्रा जैसा शुभ निमित्त कारणका क्या उपयोग हुआ ?
(१६ । १ । ४९)

४. जागाकी दृष्टि वक्त्रके प्रवचनसे काम उठानेकी नहीं रही। अब समयके स्थानमें अष्टमूर्ख गुण पावनका उपदेश रह

गया है। बहुतसे बहुत बलका प्रभाव पड़ा तब बाजारकी जलेबी खानेका त्याग तक आजके समयकी सीमा पहुच गई है।

(९।३।४९)

५ लोगोमें परस्परमे अविश्वास है यही कारण है कि इनके कार्य सफल नहीं होते। स्कीम बड़ी बड़ी प्रारम्भ कर देते हैं परन्तु पूर्ति एककी भी नहीं करते।

(१४।३।४९)

६ अज्ञानी जीवको अपना दोष नहीं दीखता, परमे ही नाना कल्पना करता है।

(१९।३।४९)

७ केवल मनुष्योका अनुरञ्जन करना तात्त्विक मार्ग नहीं, तात्त्विकमार्ग तो वह है जिससे आत्माको शान्ति मिले।

(३१।३।४९)

८ जनताके अनुकूल प्रवचन होना कठिन है, जनता गल्प-वादकी रसिक है। लोग वास्तविक तत्त्वका मर्म नहीं समझते केवल बाह्याडम्बरमें निज धर्मकी प्रभावना चाहते हैं। प्रभावनाका मूलकारण ज्ञान है उसकी ओर दृष्टि नहीं। ज्ञानके समान अन्य कोई हितकारी नहीं, क्योंकि ज्ञान ही आत्माका मूल असाधारण गुण है, उसकी ही महिमा है जो यह व्यवस्था बन रही है।

(१।४।४९)

९ यथार्थ वस्तुका स्वरूप ५थम तो जानना कठिन है। अन्यको निरूपण करना कठिन है। वस्तु स्वरूपका परिचय होना ही कल्याणका मार्ग है, उसके लिये लोगोका प्रयास नहीं, प्रयास केवल बाह्य आडम्बरके अर्थ है।

(३।४।४९)

१० आजकल मनुष्योंके यह भाव हो गये हैं कि अन्य सिद्धान्तवाले हमारा सिद्धान्त स्वीकार कर लेंगे। संसारमें प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि हम उत्कर्षणीय हों, उत्तम हो परन्तु इसके लिये जो मार्ग है उसपर न चलना पड़। यही विपरीतभाव हमारे उत्कर्षका बाधक है।

(० । ४ । ९)

११ वह बाह्यमें संसार छुट रहा है, आप स्वयं निज स्वरूपमें व्युत्त हैं और संसारको उस स्वरूपमें समझना चाहता है। यह सबका अनुचित है कि मनुष्य जगत्के कल्याणकी चेष्टा करते हैं परन्तु आत्मकल्याणकी ओर जरा भी लक्ष्य नहीं देते। उनके प्रयत्न अपने-ही हाथमें साक्षरतेन सहस्र है। संसारकी विह्वलताका चित्रण करना संसारीका काम है। जिसको नाना विकल्प उत्पन्न होते हैं वह पदार्थको नानारूपमें देखता है। वास्तवमें पदार्थ तो अभिन्न है, अखण्डित है, यह इसे ज्योतिषम ज्ञानसे नानारूपमें वक्षता है।

(१० । ५ । ४९)

१२ बहुतस मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें बख्श ही प्रिय होता है। जनता उनके पक्षमें आ जाती है। शास्त्रका अभ्यसन करने-वाले सद्भिषेकी जीव जब इस विषयसे मुक्त नहीं है तब अज्ञानी मनुष्य तो अज्ञानी ही हैं।

(४ । ९ । ४९)

१३ मनुष्य बाजारकी पाट पाटनेके आशी हैं। निरन्तर ऊपरी चमक वमकम मस्त रहते हैं मध्य अभयरा विषेक नहीं। केवल शरीरक पोषणम अपने ज्ञान धनका उपयोगकर

अपनी पर्यायको सफल बनानेका प्रयत्न है। इनकी दृष्टि अपनी ओर नहीं। यही महती त्रुटि ससारके बन्धनसे छूटनेमें बाधक है।
(१६। ७। ४९)

१४ आजकल मनुष्यको नेत्रका विषय बहुत प्रिय लगने लगा है। वह इसमें इतने आसक्त हैं कि निज पत्नीको वस्त्रकी आवश्यकतामें चाहे सौ रुपये व्यय होजावें, कुछ गम नहीं, वस्त्रसे उसका सर्वाङ्ग दीखे, इसीमें वह अपनी प्रतिष्ठा मानती है और यह उससे प्रसन्न होता है।

(३। ८। ४९)

१५ वर्तमानकालमें मनुष्योंमें परम्पर सौमनस्य नहीं। अत इनके जितने भी कार्य हैं कोई पूर्ण नहीं हो सकता। यहाँपर सब अपनेको अहमिन्द्र मानते हैं, इनकी दृष्टि अहकर्ताकी है परन्तु कुछ कर नहीं सकते केवल कल्पना है। और कल्पनाका कार्य जैसा होता है वह किसीसे छिपा नहीं है। अर्थात् कल्पना जालमें मिलता जुलता कुछ नहीं केवल कल्मष सश्रय होता है।

(२०। ८। ४९)

१६. प्रत्येक मनुष्यके यह भाव होते हैं कि लोकमें मेरी प्रतिष्ठा हो। यद्यपि इससे कोई लाभ नहीं फिर न जाने लोकेषणा क्यों होती है? सभी विद्वान् निरन्तर यही घोषणा करते हैं—“ससार असार है, इसमें एक दिन मृत्युका पात्र होना पड़ेगा।” इनके ‘असार’ का कुछ भी अर्थ समझमें नहीं आता। ‘मृत्यु होगी’ इसमें भी क्या विशेषता है? इससे वीतराग तत्त्वको क्या सहायता मिलती है? कुछ समझमें नहीं आता।

(२५। ९। ४९)

१७. आजकल ही नहीं, प्राय सभी कालमें दृढवादका यथार्थ उत्तर होना कठिन है। सब यही चाहते हैं हमारी बात गई, तब

कुद भी न रहा, अतः जैसे बने वैसे अपनी हठकी रक्षा करना चाहिये तत्त्व नहीं जावे। यदि मनुष्यामें हठान होती तो ३६३ पात्राण्ड मठ प्रचलित न होते। आत्माके अभिप्राय अनन्त हैं अतः कतने मत हो सकते हैं, संग्रहसे ३६३ बता दिये हैं।

(१० । १२ । ४९)

१८ मनुष्य केवल निमित्त उपादानकी बर्बादमें अपना समक बिचाते हैं। पड़े बिसे हैं नहीं परिभाषा जानते नहीं, केवल अनाप सनाप कहकर समय जो बेते हैं।

(१८ । १२ । ४९)

१९ संसारमें अनेक मनुष्य उपकार करनेके योग्य है परन्तु जिनके पास धन है व उसका उपाय स्वेच्छाचारसे करते हैं। तथा यह कर्मभूमि है सभी मनुष्य एक सदृश नहीं हो सकते अतः इसमें खेद न करना चाहिये। किन्तु अपने पास जैसी शक्ति है उसके अनुरूप परका उपकार करना चाहिये।

(१९ । १२ । ५१)

आत्म प्रशंसा

१. जहाँ लौकिक मनुष्योंमें प्रशंसा हुई, यह जीव अपनेको धन्य मानने लगता है। और जहाँ आत्म प्रशंसा एव पर निन्दा हुई वहाँ भी हर्ष मानरूप कषायोंकी प्रवृत्ति होते हुये भी हर्ष मानता है। यही भाव वासना अनन्त ससारका कारण है।

(१९ । ३ । ३६)

२ अन्य प्राणीकी प्रशंसात्मक कथासे आत्माका हित भी होता है और अहित भी होता है। किन्तु जहाँपर केवल अपनी प्रशंसाके अर्थ परकी कथाकी जाती है वहाँ केवल पाप सञ्चय करानेवाला भाव ही होता है। अभिप्रायमें जो अपनी प्रशंसाकी इच्छा है वास्तवमें वह मान कषायकी परिचायिका ही है।

(२० । ३ । ३९)

३. लौकिक निन्दा और आत्म प्रशंसामें दिन व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं, लाभ परिणामोंके यथार्थ पालन करनेमें है।

(२१ । ७ । ३९)

४ प्रशंसा सुनकर हर्षित होना मोही जीवोंकी प्रकृति है। सम्बन्धियोंकी प्रशंसा करना अपनी मूर्खताका परिचय देना है।

(२१ । ७ । ३६)

५ अपनी गलतियोंको छिपानेके अभिप्रायसे ही मनुष्य आत्म प्रशंसा और पर निन्दा कर दुर्गतिके पात्र बनते हैं।

(२८ । ५ । २९)

६ जो कुछ प्राप्त हुआ है उसीसे सानन्द जीवन व्यतीत करो। जगतका वैभव देखकर लालच मत करो। कर्मज वस्तु अथवा भाव अनात्मीय जान उन्हें त्यागो। कभी भी अनात्मीय पदार्थोंके संग्रहका यत्न करोगे भी तो आखिर वह सब निमि-

साधन ही तो हैं अतः निमित्तके अभावमें उनका अभाव भी निश्चित है।

(११।४।४)

७ परकी निन्दा भवणकर हृष मानना तथा अपनी प्रशंसा भवणकर हर्ष मानना शूद्र जीवोंका काम है। आत्मा वास्तवमें न हर्षरूप है न विषादरूप है यह दोनों विकरल भाव हैं। हृष विषाद दोनों मोह अन्य हैं। मोह अन्य जो भाव हैं वे अनात्मीय हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वे आत्माके हैं ही नहीं किन्तु मोहज होनेसे विकारी हैं अथवा उसके अभावमें स्वयमेव विलय जाते हैं। अतः वे आत्माको आकुलता जनक हैं अतः अनात्मीय हैं।

(१५।७।४)

८ सब जीवोंको सुख सिद्धिमें बाधक कारण आत्मरक्षापा है। प्रायः सभी जीव यह चाहते हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। वह जीव पुण्यकर्मको ही उपाय समझते हैं, अतः ऐसे जीव अपने सुखके अपने आप पावक हैं।

(१६।११।४)

९ परसे अपनी प्रशंसाकी चाह करना ही ससार गर्भमें पतनका कारण है। ससारका मूलकारण यही बिजातीय परिणति है।

(१५।८।१४)

१० छोड़िके प्रतिष्ठा पतनका कारण है। जिन्हें उसके द्वारा हर्ष होता है वह सत्यज्ञानसे परान्मुख हैं। ये दोनो अनात्मधर्म हैं।

(१।१।१४)

११ निन्दाम विषादका होना और प्रशंसामें हर्षका होना तो प्रायः बहुत मनुष्योंको होता है परन्तु इसको तो निन्दा ही अच्छी नहीं लगती। और प्रशंसामें भी दोष होता है। वास्तवमें ये अनात्मीय धर्म हैं। इनमें रागद्वेष करना सर्वथा बजनीय है।

(स्पष्टि १९४४)

मंगल ज्योति

मङ्गल ज्योति

(विद्वान्, मस्थाण, मन्दिर और समाजका मङ्गल)

१. विद्वानोंमें एकता—

हम (विद्वान्) लोगोंमें जो परस्पर मनोमालिन्य है उसे दूर कीजिये । वह केवल गल्पवादमें नहीं, अर्थ रूपमें होना चाहिये । मुझे विश्वास है कि विद्वान् लोग सरल होते हैं सहजजीमें मनोमालिन्यको मिटा देंगे । आप लोग वक्ता हैं, अन्यको श्रेयोमार्गका उपदेश देते हैं तब उसका प्रभाव आपपर भी तो होना चाहिये । आजतक ससारकी जो व्यवस्था चल रही है वह ज्ञान ही का वैभव है । तब आप ही इसका सूक्ष्मरीतिसे अवलोकन करें । जो ज्ञान ससारकी व्यवस्था करनेमें समर्थ हो और अपनी व्यवस्था न कर सके यह बात तो कुछ सम्भवे नहीं आती । ये लोग समाज सुधारके लिये तो प्राणपनसे परिश्रम करते हैं और अपनी सुजनताकी ओर उदासीन रहे, यह नहीं हो सकता । अतः मैं तो इसीमें प्रसन्न हूँ कि आपलोग आपसमें एक होजायें, इसके लिये पाण्डवोंका दृष्टान्त पर्याप्त है । मुझे आपलोगोंके उत्कर्ष ही में आनन्द है । आपलोगोंके भाग्योदयसे अब समाजका वनिकवर्ग पण्डितोंका पूर्णरूपसे आदर करनेमें अपनी प्रतिष्ठा मानता है । यह बात नवीन नहीं पहिले समयमें भी समाजमें विद्वानोंका आदर होता था । हाँ हम ही यदि परस्परमें एक दूसरेकी अवहेलना करने लगें तो समाजका इसमें कौनसा अपराध है ?

वर्तमानमें समाजमें कई विद्वान् उत्तमसे उत्तम हैं । जिनकी गणना भारतवर्षके उत्तम विद्वानोंमें की जाती है । ऐसे ऐसे विद्वान्

समाजमें हैं जो सिद्धान्त, न्याय व्याकरण, दर्शन एवं साहित्य-शास्त्रोंके विषयको बड़े से बड़े विद्वानोंके समक्ष रखनेमें सट्टेच नहीं करते। अनेक विद्वान् तो अब त्रती भी हांगये हैं। छुड़ मांजन करनेवाले तो प्रायः बहुत मिलेंगे। अपवादको छोड़ जो कोई विद्वानोंके मत्थे बोप मड़सा है वह अविरतको नहीं समझता। अद्भुत और वस्तु है, त्याग और वस्तु है। सपसे महान् त्याग तो अद्भुत उदय होनेपर होजाता है। आप जानते हैं कि अद्भुत होते ही अनात्म पदार्थमें जो आत्मसुखि भी वह तो एकदम पलाय मान हाजाती है। अर्थात् एक करण रूपका कर्जदार यदि ९९९९९९९॥३) अदा कर द्ये तब एक आना जो क्षय रहा उसको दत्ता कौनसा कठिन है। ऐसा ही मैं सम्यग्दर्शिको मानता हूँ। अतः ज्ञानीजीषाम् अल्प अविरतकी त्रुटि बेस मखाक उठाना सभ्यताके विरुद्ध है। विद्वानो! यदि आपलोग झीघ्र हो धर्मका उत्थान चाहते हैं तो परस्पर २६ से ६३ हो जाइये। मैं आपको सिमा नहीं दत्ता परन्तु आपन जो मरा बाहर किया (विद्वत्संस्मरणके पुताय अधिपेशनका समापति बनाया) उसका मैं बड़ी बदला चुका सकता हूँ। आपके अध्यन्तरम जो औपयिकी कलुपता आगाई बसस आपकी पारमार्थिक हानि है और उसके दानसे आपका उत्तरण है वह आप मुझे मित्रारूपमें देकर निर्मल बनिये।

मैं क्या करूँगा ? इसकी चिन्ता छोड़िये। मैंने बास्याबस्थासे त्याग सीखा है इसका त्यागनेमें एक मिनट न खरेगा। क्योंकि मुझे कई बार पसं अबसर आये हैं कि जो वस्तु मिछी तुरन्त दूसरेका दे दी। अभी आपकी बस कलुपताके माहक बहुत हैं क्योंकि यह पञ्चमकाल है। इसमें परिग्रहकी सख्य करनेवाले बहुत हैं उन्हें देकर यह बला टालेंगे। यदि इस अबसरको आप टालेंगे तो पञ्चात्तापके पात्र होंगे। जिसमें

आपकी कीर्ति निर्मल हो और आप उसे न चाहे तब आपलोग पण्डित कैसे ?

२ छात्रोंको सुबोध बनाना—

एक मुख्य कार्य विद्वानोको यह करना चाहिये कि पठनक्रम समयके अनुकूल हो। आजसे ४० वर्ष पहिले जो बुद्धिबल था उसका अब बहुत अंशमें ह्रास है। अतः पठनक्रमको हलका करना चाहिये। छात्रोंको सुबोध बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये। स्नातक होनेके अनन्तर छात्रको सबसे पहिले अनुभवी विद्वानोके समागममें रहना चाहिये। इसका व्यय जिस विद्यालयमें छात्रने अध्ययन किया है उससे दिया जावे।

३ संस्थाओंका एकीकरण—

जितनी शिक्षा संस्थाएँ हैं वे परस्पर एक सूत्रमें बँध जावें। मुख्य केन्द्र स्थान बनारस हो। और शेष विद्यालय प्रथम, मध्यम, और शास्त्री कक्षाओंतक ही शिक्षा दें। आचार्य परीक्षाके लिये बनारसके विद्यालयमें रहे। एक छात्र दो परीक्षाओंमें ही बैठे। एक गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज परीक्षा बनारस और दूसरी अपनी समाजके प्रतिष्ठित परीक्षालयकी परीक्षा देवे। इसके बाद पुस्तक सम्पादनका कार्य भी यदि परस्पर सम्मतिसे हो तब बहुत ही उत्तम होगा।

संस्थाओंके एकीकरणकी आप लोग चेष्टा कीजिये। चेष्टा करनेमें जितनी परिणामोंकी निर्मलता है उसे कदापि न त्यागिये। उसमें मानापमानकी वासना भी न हो। मैं भी भगवानसे यही प्रार्थना करता हू कि हे प्रभो, लोगोंको ऐसी सुमतिका सहारा दो, जो इनका उद्धार हो। इस समय इनकी दशा दयनीय है। यदि इस समय आपने सहारा न दिया तब इनका उद्धार होना अशक्य

है। हम लोगोंका आपसे कहनका पूरा अधिकार है, क्योंकि हमारा भारत ही इस विपत्तिकालमें भी आपके साहोपाङ्ग विभवका प्रायः प्रतिवर्ष दिखा रहा है। यद्यपि निष्क्रम मच्छिनी विभप महिमा है, परन्तु यह कामना भी तो आपके ही विभ्य-ज्ञानकी प्रभावनाके लिये है।

अब सस्याभाके सञ्चालकासे भी मेरा नम्र कहना है कि अन्तरङ्ग परिपत्तिका निर्मूलकर व्यर्थ जो समाजके धनका ठुठप याग हारहा है, उसकी रक्षाके लिये इन संस्थाओंको एक सूत्रमें सङ्गठनकर यथायोग्य कार्य ज्ञानका प्रयास करिये। केवल शिक्षा-संस्थाओंके ही एकोकरणकी आवश्यकता नहीं जो ठपसा मन्दिरका है उसकी भी व्यवस्थाकी आवश्यकता है।

४ मन्दिरोंकी मुख्यवस्था—

मन्दिरका द्रव्य धर्मार्थ जामा हुआ द्रव्य है परन्तु आज जो मनुष्य मन्दिरके द्रव्यका स्वामी बन जाता है वह सेपका मुख्य समझने लगता है और जो मन्दिरका द्रव्य उसके हाथमें रहता है उसको अपना समझन लगता है। किन्तु समय पाकर वह श्रद्धा बन जाता है। अन्तमें जनताकी दृष्टिमें उसका आवर नहीं रहता। अब मनुष्यताकी रक्षा करनेवालेको उचित है कि मन्दिरका द्रव्य अपन उपयोगमें न लगावे। द्रव्य वह वस्तु है जिसके वल्लीभूत होकर मनुष्य न्याय मार्गसे च्युत होनेकी चेष्टा करने लगता है। न्याय मार्ग तो यह है कि जाजीविकाका अर्थन इस रीतिसे करे जिसमें अन्यके परिणाम पीड़ित न हो। जहाँ आत्म परिणाम सङ्केषित हो वहाँ विद्युत् परिणामात्मक अभाव हो जाता है। जहाँ विद्युत् परिणामात्मक अभाव होता है वहाँ कुछो पयोगको अवकाश नहीं।

५ समाजका सङ्गठन—

विद्वानोंमें एकता, सामाजिक सन्थाओंका एकीकरण एवं पाठ्यक्रम व्यवस्थाके साथ मन्दिरोंकी सुव्यवस्थाकी भी आवश्यकता है। और उसके भी साथ हमें समाजके एकीकरणकी आवश्यकता है। यदि वह एकीकरण नहीं कर सके, तब सब स्वाग ही है। परन्तु साहूकारका स्वाग दुर्लभ है। अतः उस स्वागके बिना आपके दोनों एकीकरण अल्पकालमें शिथिल हो जायेंगे। अतः सबसे पहिले समाजका एकीकरण करनेका प्रयास, जिसके सद्भावमें क्षीणमोह होनेपर केवलज्ञानकी उत्पत्ति जैसे छुद्र है, उसी प्रकार यह कार्य अनायास होनेकी सम्भावना है।

(त्रि० प०के तृ० अ०के अध्यक्ष पदमें दिये गये भाषण और एक पत्रसे)

सङ्गठन

१. समाजका समाज अनेक कारणासे फूटका छिन्न बन चुका है। यत्र सत्र बिलसत हुआ है। वर्णाश्रम जातिगत, वंशगत व्यक्तिगत ऐसे ऐसे अनेक कारण पक्षत्र रूप हैं जिनके कारण सङ्गठनकी नींव बहुत कमी हो चुकी है। ऐसे समाजमें एकता करना महापुरुषाका काम है। जिस समाजमें कलहकारी मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं वह समाज नियमसे पतनके सम्मुख हो जाता है। अतः समाजकी उन्नति चाहनेवालाको यही उचित है कि इन समाज कण्टकसे समाजका सुरक्षित रखे अन्यथा एक दिन यह समाजको अकिञ्चित्तर बना देगा।

(१ । ८ । ४)

२. विद्यपक्ष पक्ष बिनाम सभीके परिणाम विषय क्यायोंसे सुरक्षित एवं पवित्र रहते हैं। यदि इन पक्षोंमें पारस्परिक मनो-मात्स्न्यको मिटानेका प्रयत्न किया जाय तो अति सुन्दर कार्य हो। परन्तु उसकी ओर लक्ष्य नहीं। केवल बाह्य त्यागकी ओर दृष्टि देकर अपने जन्मको साथक मानकर कुतर्क हो जाते हैं। आवश्यकता इस बातकी है कि हृदयकी प्रवृत्ति को देखकर क्षमा गुणको धारण करें परस्परके बिद्वेषभक्तियों निर्मूलकर सङ्गठनका बीज बपन करें। इससे समाज सुधारका बहुत काम हो सकता है।

(१५ । ८ । ४)

३. आजकल सभी मनुष्य क्षत्रियका राग अन्नापते हैं परन्तु अबतक परस्पर मनोमात्स्न्य है एक दूसरेमें विश्वास नहीं

तबतक उन्नति होना असम्भव है। जबतक लोग एक दूसरेके विरोधी रहते हैं, जनता एक दूसरेका विरोध देख सशयालु बन जाती है अतः जैसे बने पारस्परिक प्रेमभाव बढ़ाकर विद्वेषको हटाओ तभी सङ्गठनका सुख प्राप्त हो सकेगा।

(१९। ११। ४०)

४ लोगोको जो काम प्रेमसे करना चाहिये उसे अप्रेमसे करनेका प्रयत्न करते हैं यही भूल परस्परमे भेद, मनोमालिन्य, विद्वेष और कलहका कारण बन जाती है।

(२१। १२। ४४)

५ भारतमें नाना प्रकारकी आपत्तियाँ आरही हैं। और इस देशमें जबतक परस्परमे सहानुभूति और मङ्गलन नहीं रहेगा तबतक उद्धार नहीं हो सकता। इसके उद्धारका यही उपाय है कि कोई स्वच्छ हृदय प्राणपनसे चेष्टा करे।

(स्मृति १९४४)

धर्म प्रचारकी चार वर्षीय योजना

अच्छा यह होता कि एक ऐसा सुभषसर आता कि ५ निष्पाठ विद्वान् एक निरापद स्थानमें निवासकर धर्मके मार्मिक सिद्धान्तकी निर्भीकताके साथ जनताके समझ रखते। तथा यह कहते कि आप लोग इसका निखुस कीजिए। यदि आप लोगोंकी दृष्टिमें यह सत्त्व अभ्रान्त ठहरे तो उसका प्रचार कीजिये। यदि किसी प्रकारकी शङ्का रहे तब निणय करनेका प्रयास कीजिये। तथा जो सिद्धान्त सित्ते जायें वहाँपर अन्यने किस रीतिसे बस माना है यह भी दिग्दर्शन कराइये। सबसे मुख्य तत्त्व आत्माका अस्तित्व है। इसके बाद अनात्मीय परमात्मापर विचार किया जान। जैसे व्याख्यानों द्वारा सिद्धान्त दिखानेका प्रयास किया जाता है उससे अधिक छेकवद्ध प्रणालीसे भी दिखाया जाये। इन कार्योंके लिये २५ ०) वार्षिक व्ययकी आवश्यकता है। चार बप यह काम कराया जाये।

जो विद्वान् इस कामकी करें उन्हें २०) मगह और मोजन व्यय दिया जाय। इनमे जो मुख्य विद्वान् हा उन्हें २५) और मोजन व्यय दिया जाये। इस तरह चार विद्वानाको ८०) और मुख्य विद्वानाको २५) और कुछ मोजन व्यय २५०) के लगभग होनेसे कुल १३) मासिक हुआ। इसके साथ अंग्रेजी साहित्यका भी एक विद्वान् रखे जान ४ ०) मासिक वेतन १) मासिक मोजन व्यय उन्हें दिया जाने। २ ०) मासिक भत्या (सबक नौकरा) को दिया जाये। इस तरह २ ०) दो हजार मासिक

यह हुआ । एक वर्षमें २४०००) हुआ । १०००) वार्षिक ढाक व्यय होगा ।

इस तरह कुल २५०००) वार्षिक रुपयोसे शान्तिपूर्वक काम चला तो बहुत कुछ प्रश्न सरल रीतिसे निर्णीत हो जावेगे । अगर एक आदमी यह समझ लेवे कि एक गजरथ यही सही तो चार वर्षमें केवल एक लाख ही रुपया तो व्यय होगा परन्तु इससे बहुत कालके लिये धर्म अस्तित्वकी जो स्थायी सामग्री एकत्र होगी उसका मूल्य एक लाख नहीं, वह तो अमूल्य ही होगी ।

(इटावा, अपाठ वदी २ शुक्रवार स० २००७)

आदर्शमन्दिर

मेरी निम्नी सम्मति तो यह है कि एक ऐसा मन्दिर बनवाना चाहिये कि जिसमें सब मतवालोंकी सुन्दरसे सुन्दर मूर्तियाँ और उनके ऊपर सङ्गमर्मरमें उनका इतिहास लिखा रहे। जैसे कि दुर्गाकी मूर्तिके साथ दुर्गा सप्तशती। इसी प्रकार प्रत्येक देवताकी मूर्तिके साथमें सङ्गमर्मरके विद्यास पट्टियेपर उसका इतिहास रहे। इन सबके अन्तमें श्री आदिनाथ स्वामीकी मूर्ति अपने इतिहासके साथमें रहे और अन्तमें एक सिद्ध भगवान्की मूर्ति रहे। यह तो देव मन्दिरकी व्यवस्था रही। इसके बाद साधु वर्गकी व्यवस्था रहना चाहिये। सर्वमतके साधुभाकी मूर्तियाँ तथा उनका इतिहास और अन्तमें साधु उपाध्याय आचार्यकी मूर्तियाँ एवं उनका इतिहास रहे। मन्दिरके साथमें एक बड़ा भारी पुस्तकालय हो जिसमें सब भागमाका समूह हो प्रत्येक मतवालाको उसमें पढ़नेका सुभाता रहे। हर एक विभागमें निष्णात विद्वान् रहें जो कि अपने मतकी मार्मिक स्थिति सामने रख सकें। यह ठीक है कि यह कार्य मामास्य मनुष्योंके द्वारा नहीं हो सकता पर असम्भव भी नहीं है। एक कठोड़ ता मन्दिर और सरस्वती मठनमें लग जावेगा और एक कठोड़के व्याजसे इसकी व्यवस्था पक्का सकती है। इसके लिये सर्वोत्तम स्थान बनारस है। हमारी सो कल्पना है कि जैनियोंमें अब भी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अकेले ही इस महान् कार्यको कर सकते हैं। धर्मके विकासके लिये वा हमारे पूर्वज सामाने बड़े बड़े सम्पादित्याग निय—जैसे माताके घरसे जन्मे वैसे ही चले गये। ऐसे

ऐसे उपाख्यान आगमोंमें मिलते हैं कि राजाके विरक्त होनेपर सहस्रो विरक्त हो गये। जिनके भोजनके लिये देवोंके द्वारा सामग्री भेजी जाती थी वे दिगम्बर पदका आलम्बनकर भिक्षा-वृत्ति अङ्गीकार करते हैं। जिनके चलनेके लिये नाना प्रकारके वाहन सदा तैयार रहते थे वे युग प्रमाण भूमिको निरखते हुए नङ्गे पैर गमन करते हुए कर्म बन्धनको नष्ट करते हैं।

आगममें यहाँ तक लिखा है कि आदि प्रभुको ६ मास पर्यन्त अन्तरायके कारण चर्याकी विधि न मिली फिर भी उनके चित्तमें उद्वेग नहीं हुआ। ऐसे ही विशाल महानुभाव जगत्का कल्याण कर सकते हैं अतः जिनके पास वर्तमानमें पुष्कल द्रव्य है उन्हें धर्मके विकासमें व्ययकर एकवार प्रभावनाका स्वरूप ससारकी दिखा देना चाहिये।

पर वास्तवमें बात यही है कि लिखनेवाले बहुत हैं और करनेवाले विरले हैं। जब कि लिखनेवालेको यह निश्चय हो गया कि इस प्रकार धर्मकी प्रभावना होती है तब स्वयं उसे उस रूप बन जाना चाहिये। पर देखा यह जाता है कि लेखक स्वयं वैसा बननेकी चेष्टा नहीं करते। केवल मोहके विकल्पोमें जो कुछ मनमें आया वह लेखबद्ध कर देते हैं या वक्ता बनकर मनुष्योंके बीच उसका उपदेश सुना देते हैं तथा लोगो द्वारा 'धन्य हो, धन्य हो' यह कहलाकर अपनेको कृत्यकृत्य समझ लेते हैं। क्या इसे वास्तविक प्रभावना कहा जाय? वास्तविक प्रभावना यही है कि आत्मामें सम्यग्दर्शनादि गुणोंका विकास किया जाय। इस प्रभावनाका प्रारम्भ सातिशय मिथ्यादृष्टिसे शुरू होता है और पूर्णता चतुर्दशगुणस्थानके चरम समयमें होती है।

(मेरी जीवन गाथा)

एक ऐसा मन्दिर नहीं देखा गया जो प्राणी मात्र को लाभका कारण होता। मूर्ति निरावरण स्थानमें होना चाहिये जिसका

दर्शन प्रत्येक कर सके। खेदकी बात है जैसे इन लोगोंने नाम
वस्तुको परिग्रह माना है अर्थात् जैसे मन्दिर आदिको अपना
परिग्रह मानते हैं वैसे मन्दिरमें स्थापित भगवान्‌को विम्बको भी
परिग्रह माननेमें सकोच नहीं करते। यह तो बुरा रहो धर्मको
भी अपना परिग्रह मान रखा है। ऐसा न होना चाहिये। जैन-
धर्म कोई जाति विशेषका नहीं। यदि जाति विशेषका प्रमुख
उसपर होता तब आम जनतामें उसका प्रचार व्याख्यानादि द्वारा
करना उचित नहीं। धर्मका लक्षण व्यापक होना चाहिये जो
बाधित न हो। जो परिणाम आत्माको ससार दुःखसे मुक्त करे
और निज सुखमें स्थापित करे वही धर्म है। यह परिणाम जिसमें
उचित हो जाये वही आत्मा मुक्त कहलाता है। यहाँपर जो विरोध
परस्परमें है वह अभिप्रायकी विभिन्नताका है। अभिप्रायकी
बराबरी निर्मलता ही मोक्षमार्गका कारण है। इसको उचित तो
यह है कि अपना मार्ग निर्मल करें। वही अभीष्ट स्थानपर हमें
निराबाध पहुँचावेगा उस मार्गपर चलनेका सभीको समान
अधिकार है।

अपनी मूर्ति

विचारकी बात है कि शूद्र आदि पञ्चपरमेश्वरों का
जाप्य कर सके, अन्तरात् धर्म का पात्र हो सके अनन्त
सत्कारके कारण मिथ्यात्वका ज्वर कर सके किन्तु ईद बूनेके
मन्दिरमें न आसक। श्री पद्मप्रभ आदि तीर्थंकर का स्मरण कर
सके परन्तु उनकी जिसमें स्थापना है उस मूर्तिको न देख सके,
यदि देखें तो बाहरसे पढ़ें। बुद्धिमें नहीं आता पाँच पापको
त्याग सके, भगुप्रती हो सके भगुप्रतके उपदेशोंको दर्शन न कर
सके, बलिहारी इस बुद्धि की।

(वैराग्य सुखी ११ व १ •)

धर्मकी उदारता

आत्माकी प्रबल प्रेरणा सदा यही रहती है कि “जो मनमे हो वही वचनोंसे कहो, यदि नहीं कह सकते तब तुमने अवतक धर्मका मर्म ही नहीं समझा।” माया, छल, कपट, वाक्-प्रपञ्च आदि वञ्चकताके इन्हीं रूपान्तरोंके त्यागपूर्वक जो धृति होगी वही धार्मिकता भी कहलायगी। यही कारण है कि इस विषयमे कुछ लिखना आवश्यक प्रतीत हुआ।

हरिजन और उनका उद्धार—

अनन्तानन्त आत्मायें हैं परन्तु लक्षण सबके नाना नहीं, एक ही हैं। भगवान् गृह्यपिच्छने जीवका लक्षण उपयोग कहा है। भेद अवस्थाकृत है, अवस्था परिवर्तनशील है। एक दिन जो बालक थे अवस्था परिवर्तन होते होते वृद्धावस्थाको प्राप्त होगये, यह तो शरीर परिवर्तन हुआ, आत्मामें भी परिवर्तन हुआ। एक दिन ऐसा था, जो दिनमें दस बार पानी पाँच बार भोजन करते भी सङ्कोचन करते थे वे आज एक बार ही भोजन और जल लेकर सन्तोष करते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि सामग्रीके अनुकूल प्रतिकूल मिलनेपर पदार्थोंमे तदनुसार परिणमन होते रहते हैं। आज जिनको हम नीच पतित या घृणित जातिके नामसे पुकारते हैं। उनकी पूर्वावस्था (वर्ण व्यवस्था आरम्भ होनेके समय) को सोचिये और आजकी अवस्थासे तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। उस अवस्थासे इस अवस्था तक पहुँचनेके

कारणों का यदि विश्लेषण किया जाय तो यही सिद्ध होगा कि बहुसंख्यक वर्गों की तुलना में उन्हें उनके अत्यान्त-साधक अनुसूच कारण नहीं मिले, प्रतिकूल परिस्थितियों ने उन्हें बाध किया। फलतः ६० प्रतिशत हिन्दू जनता के २०-२५ प्रतिशत इस जाति का विवक्षित यह दुर्विन वेदने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। उनकी सामाजिक राजनैतिक आर्थिक एवं धार्मिक सभा समस्याएँ अटिष्ठ होती गई, उनकी दयनीय दशा पर कुछ सुधारकों ने तरस भाया, गांधीजी ने उनके अन्दर की सकल योजना सक्रिय की, क्योंकि उनकी समझ में यह अच्छी तरह था कि यदि उनके सहाय न दिया गया तो कितना ही सुधार हो कितना ही धर्म-मन्थार। राष्ट्रीयता का यह काळा कसबु कुछ न सकेगा, वे सदा के लिये हरिजन (जिनके लिये हरिजन ही सहाय हो और सब सहाय के लिये असहाय हो) ही रह जावेंगे, यही कारण था कि हरिजनों के अन्दर के लिये गांधीजी ने अपनी सत्य साधुता का उपयोग किया, विश्व के साधु सन्तों से जोरदार क्षम्यों में आग्रह किया कि 'धर्म किसीकी पैदाइश सम्पत्ति नहीं' यह स्पष्ट करते हुए उन्होंने हरिजन अन्दर के लिये सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ क्षय किया, दूसरों की भी पैसा करने का उपदेश दिया। हमारे आत्म में गूढ़ फली की प्रतीति किन्ना है, मृत्यु पाकर क्षम्यवासी बन होना भी किन्ना है यही नहीं भी रामचन्द्रजी का मृत भावमोह दूर करने में बसक निमित्त होना भी किन्ना है।

आधुनिक युग में हरिजनों का अन्दर एक स्थितीकरण कहा जा सकता है, धर्म भी हमारा पवित्र पावन है; यदि हरिजन पवित्र ही हैं तो हमारा विश्वास है कि जिस जैन धर्म के प्रबल प्रताप से यमपाद बाण्डाव जैसे स्रष्टा के पाद होगये हैं उससे इन हरिजनों का अन्दर हो जाना कोई कठिन कार्य नहीं है।

ब्राह्मणादि कौन ?

आगम में लिखा है कि जो अस्पृश्य शूद्र से स्पर्श हो जावे तब स्नान करना चाहिये । अस्पृश्य क्या अस्पृश्य जाति में पैदा होने से ही होजाता है ? तब तीन वर्णों में (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य) पैदा होनेसे सभी को उत्तम हो जाना चाहिये । परन्तु देखा यह जाता है कि यदि उत्तम जातिवाला निन्द्य काम करता है तब चाण्डाल गिना जाता है, उससे लोग घृणा करते हैं । घृणा की बात तो ठीक ही है, लोग उसे पक्ति-भोजन और सामाजिक कार्यमें सम्मिलित नहीं करते । जो मनुष्य नीच जातिमें उत्पन्न होते हैं परन्तु यदि वह धर्मको अगीकार कर लेता है तो उसे सम्मानकी दृष्टिसे देखा जाता है, उसे प्रमाणित व्यक्ति माना जाता है । यह तो यहाँ के मनुष्य की बात है किन्तु जहाँ न कोई उपदेष्टा है और न मनुष्यों का सद्भाव है, ऐसे स्वयं-भूरमणद्वीप और समुद्रमें असख्यात तिर्यञ्च मछली, मगर तथा अन्य स्थलचर जीव व्रती होकर स्वर्गके पात्र होजाते हैं, तब कर्म-भूमिके मनुष्य व्रती होकर यदि जैनधर्म पालें तब आप क्या रोक सकते हैं ? आप हिन्दू न बनिये, यह कौन कहता है, परन्तु हिन्दू-जो उच्च कुलवाले हैं वे यदि मुनि बन जावें तो आपको क्या अपत्ति है ?

‘हिन्दू’ शब्दका अर्थ मेरी समझमें धर्मसे सम्बन्ध नहीं रखता । जैसे भारतका रहनेवाला भारतीय कहलाता है इसी तरह देश विदेशकी अपेक्षा यह नाम पड़ा प्रतीत होता है । जन्मसे मनुष्य एक सदृश उत्पन्न होते हैं किन्तु जिनको जैसा सम्बन्ध मिला उसी तरह उनका परिणमन होजाता है । भगवान् आदिनाथके समय तीन वर्ण थे । भरतने ब्राह्मणवर्णकी स्थापना की, यह

आदिपुराणसे विहित है, इससे सिद्ध है कि इन तीन वखमेंसे ही ब्राह्मण हुए। मूलमें तीन वख कहासे आये, विशेष उद्घापाहसे न तो आप ही अपनेका ब्राह्मणादि सिद्ध कर सकते हैं और न गुरु कौन ये यह निरुपय भी आप दे सकते हैं।

शूद्रोंक प्रति कुतञ्ज धनिष

सागोंक ओ बपकार शूद्रोंसे होता है अन्यसे नहीं होता। यदि वे एक दिनको भी मार्ग कूड़ापर, सौच गृह आदि स्वच्छ करना बन्द कर दें सब पता लग जावेगा। परन्तु उनके साथ आप जा व्यवहार करते हैं यदि पत्तका कणन किया जाय तो प्रवाद पक्ष पड़। वे तो आपका बपकार करते हैं परन्तु आप पक्ष भोजन जब होता है सब अच्छा अच्छा मांस अपने घरमें स्वाहा कर देते हैं और पच्छिष्ट पानी से सिंचित पत्तसोंको उनके इवाले कर देते हैं। जिसमें सबखों कीताजुओंकी उपसि होजायी है वह पच्छिष्ट भोजन जिसे हम करबावे वह क्यों न पठित होजावेगा। अच्छे अच्छे पक्ष तो आप लागये और सबे गले पा आने जाने पकड़ा वृत्त हैं उन विचारोंको। इसपर भी कहते हो हम आप पक्षतिथी रखा करते हैं, नलिहारी इस बयाकी धर्मपुरन्धरताकी ॥ मेरा तो दृढ़तम विरवास है कि पक्ष ओ हैं कन्हें भी वृषि भोजन न देना चाहिये।

शूद्र भी धर्म धारणकर प्रती हो सकता है

यह तो सभी मानते हैं कि धर्म किसीकी पैत्रिक सम्पत्ति नहीं। अतुर्गतिके जीव ओ सम्यक्त्व प्रपाजनकी धाम्यता रखते हैं, मर्यादा विशेषण-सम्पन्न होना चाहिये। धर्म वस्तु स्वयं सिद्ध है और प्रत्येक जीवमें है विरोधी कारण प्रत्येक इनेपर

उसका स्वयम् विकास होता है और उसका न कोई ह्रता है और न दाता ही है। तथापि इस पञ्चम कालमें उसका पूर्ण विकास नहीं होता चाहे गृहस्थ हो, चाहे मुनि हो। गृहस्थमें सभी मनुष्योंमें व्यवहार धर्मका उदय होसकता है, यह नियम नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही उसे धारण करें, शूद्र उससे वञ्चित रहें।

गिद्ध पक्षी मुनिके चरणोंमें लेट गया। उसके पूर्व भव मुनिने वर्णन किये, सीताने रामचन्द्रजीको उसकी रक्षाका भार सुपुर्द किया। जहाँ गिद्ध पक्षी ब्रती होजावे, वहाँ शूद्र शुद्ध नहीं होसकते, बुद्धिमें नहीं आता। यदि शूद्र इन कार्योंको त्याग देवे और मद्यादि पीना छोड़ देवे तब वह ब्रती होसकता है। मंदिर आनेकी स्वीकृति देना न देना आपको इच्छापर है। परन्तु इस धार्मिक कृत्यके लिए जैसे आप उनका बहिष्कार करते हैं वैसेही कल्पना करो, यदि वे कार्मिक कृत्यके लिए आपका बहिष्कार कर दें, असहयोग कर दें तब आप क्या करेंगे? सुनार गहना न बनावे, लुहार लोहेका काम न करे, बढ़ई हल न बनावे, लोधी कुरमी आदि खेती न करे, धोबी वस्त्र प्रक्षालन छोड़ देवे, चर्मकार मृत पशु न हटाये, वसौरिन सौरीका काम न करे, भगिन शौच-गृह शुद्ध न करे तब ससारमें हाहाकार मच जावेगा, हैजा प्लेग चेचक और क्षय जैसे भयकर रोगोंका आक्रमण हो जावेगा। अतः बुद्धिसे काम लेना चाहिये। उनके साथ मानवताका व्यवहार करना चाहिये जिससे वह भी सुमार्गपर आ जावें। उनके बालक भी अध्ययन करें तब आपके बालकोंके सहस्र वे भी बी. ए., एम. ए. वैरिस्टर हो सकते हैं, संस्कृत पढ़ें तब आचार्य होसकते हैं। फिर जिस तरह आप पंच पाप त्यागकर ब्रती बनते हैं यदि वे भी पंच पाप त्याग दें तब उन्हें ब्रती होनेसे कौन रोक सकता है? मुरारमें एक भगी प्रतिदिन शास्त्र श्रवण करने आता

था, संसारसे मयमीत भी होता था मांसादिष्व त्यागी था, शास्त्र सुननेमें कभी भूल करना उसे सख्त न था ।

धर्म सफ़ा है

आप लोगोंने यह समझ रखा है कि हम जो व्यवस्था करें वही धर्म है । धर्म का सम्बन्ध आत्मवृत्त्य से है, न कि शरीरसे । हां यह अक्षर्य है जब तक आत्मा असफ़ी रहता है, तब तक वह सम्बन्धार्थनका पात्र नहीं होता । सफ़ी होते ही धर्मका पात्र हो जाता है । आपें शक्य है कि चारों गतिवाला सफ़ी पचेन्त्रिय जीव इस अनंत संसारके धामक सम्बन्धार्थनका पात्र होसकता है । वहांपर यह नहीं खिन्ना कि अक्षर्य शूद्र या ख्रिस्तक सिंघ या अम्तरादि या नरकके नारकी इसके पात्र नहीं होते । अनन्तको भ्रममें डालकर हरपकको वाक्या और अपनेको बुद्धिमान कह देना बुद्धिमानी नहीं । आप जानते हैं कि संसारमें जितने प्राणी हैं सभी सुप्त चाहते हैं और मुक्तक कारण धर्म है, अस्तक अन्तरङ्ग साधन वो निजमें है, फिर भी उसके विकासके लिए बाह्य साधनोंकी आवश्यकता है ।

जैसे घटोत्पत्ति सृष्टिका से ही होती है, फिर भी कुम्भारादि बाह्य साधनाकी आवश्यकता अपेक्षित है, एवं अन्तरंग साधन वो आत्मामें ही है फिर भी बाह्य साधनोंकी अपेक्षा रखता है । बाह्य साधन एवं गुरु शास्त्र हैं । आप लोगोंने यहां तक प्रतिबन्ध लगा रक्ख है, कि अक्षर्य शूद्रोंको मंदिर आनेका भी अधिकार नहीं है । उनके आनेस मंदिरमें अनेक प्रकार बिष्णु होनेकी सम्भावना है । यदि हात भावसे बिष्णु रकरो तब पता लगगा कि उनके मंदिर आनेस मंदिर में अनेक प्रकार बिष्णु होनेकी सम्भावना है । यदि हात भावसे बिष्णु रकरो तब पता लगगा कि

उनके मंदिर आनेसे किसी प्रकार की हानि नहीं अपितु लाभ ही होगा। प्रथम तो जो हिंसा आदि महापाप ससारमें होते हैं यदि वे अस्पृश्य शूद्र जैन धर्मको अङ्गीकार करेंगे तब वह पाप अनायास ही कम हो जायेगे। आपके वशमें ऐसा भले ही न हो परन्तु यदि दैवात् हो जाये तब आप क्या करेंगे? चाण्डालको भी राजाका पुत्र चमर दुलाते देखा गया ऐसी जो कथा प्रसिद्ध है। क्या वह असत्य है, अथवा कथा छोड़ो, श्रीसमन्तभद्र स्वामी ने रत्नकरण्ड श्रावकाचार में लिखा है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातंगदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्मगूढांगारान्तरौजसम् ॥

आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है। जैसे आत्मा अनन्त ससारके कारण मिथ्यात्व करनेमें समर्थ है उसी तरह अनन्त ससारके बन्धन काटनेमें भी समर्थ है।

मेरा हृदय यह साक्षी देता है कि मनुष्य पर्यायवाला जो भी चाहे वह कोई भी जाति हो कल्याण मार्गका पथिक हो सकता है। शूद्र भी सदाचारका पात्र है, हाँ यह अन्य बात है कि आप लोगों द्वारा जो मंदिर निर्माण किये गये हैं, उनमें उन्हें मत-आने दो और शासक वर्ग भी आपके अनुकूल ऐसा कानून बनादे परन्तु जो सिद्धक्षेत्र हैं, कोई अधिकार आपको नहीं जो उन्हें वहा जानेसे आप रोक सकें। मन्दिरके शास्त्र भले ही आप अपने समझकर उन्हें न पढ़ने दें परन्तु सार्वजनिक शास्त्रागार, पुस्तकालय, वाचनालयोंमें तो आप उन्हें शास्त्र, पुस्तक, सप्ताचारपत्रादि पढ़नेसे मना नहीं कर सकते। यदि वह पंच पाप छोड़ देवे और रागादि रहित आत्माको पूज्य मानें, भगवान् अरहन्तका स्मरण करें तब क्या आप उन्हें ऐसा करनेसे रोक सकते हैं?

मेरे हृदयमें हृदय विरहास है कि असुरस्य शूद्र सम्बन्धन और प्रताका पात्र है। यदि असुरस्यका सम्बन्ध सरीरसे है तब रहे, इसमें आत्माकी क्या हानि है? और यदि असुरस्यका सम्बन्ध आत्मासे है तब जिसने सम्बन्धन प्राप्त कर लिया वह असुरस्य कहाँ रहा? मेरा तो यह विश्वास है कि गुणस्थानाधी परिपाटीमें जो मिथ्या गुणस्थानवर्ती है वह पापी है। तब चाहे वह उत्तम बर्णका क्यों न हो यदि मिथ्यादृष्टि है तब परमार्थसे पापी ही है। यदि सम्यक्स्थी है तब उत्तम आत्मा है।

यह विषय शूद्रादि चारों वर्गोंपर लागू है। परन्तु व्यवहारमें मिथ्यादर्शन सम्बन्धनका निर्याय बाह्य आचरणसे है, अर्थात् जिसके आचरण शुभ हैं वही उत्तम कहलाते हैं, जिनके आचरण मस्तिष्क में वे अप्रिय हैं। तब एक उत्तम कुलवाला यदि भ्रमण भ्रमण करता है बेस्वामिनादि पाप करता है उसे भी पापी ही मानो। और उसे मन्दिर मत जाने दो, क्योंकि शुभाचरणसे पवित्र असुरस्य और असवाचारी है। शूद्र यदि सवाचारी है तब वह आपके मतसे भगवान्‌के दर्शनका अधिकारी मछे ही न हो परन्तु पञ्चम गुणस्थानवाला असुरस्य है। पाप त्याग ही की महिमा है। केवल उत्तम कुलमें जन्म लेनेसे ही व्यक्ति उत्तम हो जाता है ऐसा कहना दुराग्रह ही है। उत्तम कुल की महिमा सवाचारसे ही है कदाचारसे नहीं। नीच कुल भी मस्तिष्काचारसे कलङ्कित है। वे मांस खाते हैं, मूत्र पशुओंको ले जाते हैं, आपके सौच-गृह साफ करते हैं, इसीसे आप उन्हें असुरस्य कहते हैं।

सब पूछा जाये तो आपके स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा कि यह असुरस्य बनानेवाले आप ही हैं। इन कार्योंसे यदि यह परे हा जाये तो क्या आप उन्हें तब भी असुरस्य मानते आयेगे? बुद्धिम नहीं आता कि आज भग्वी यदि इसाई हो जाता है और

वह पढ़ लिखकर डाक्टर हो जाता है तब आप उसकी दवा गट-गट पीते हैं या नहीं ? फिर क्यों उससे स्पर्श कराते हैं ? आपसे तात्पर्य बहुभाग जनतासे है । आज जो व्यक्ति पाप कर्ममें रत हैं वे यदि किसी आचार्य महाराजके सानिध्यको पाकर पापोंका त्यागकर देवें तब क्या वे धर्मात्मा नहीं हो सकते ? प्रथमानु-योगमें ऐसे बहुत दृष्टान्त हैं । व्याघ्रने सुकोशल स्वामीके उदरको विदीर्ण किया और वही श्री कीर्तिधर मुनिके उपदेशसे विरक्त हो समाधि मरणकर स्वर्ग-लक्ष्मीकी भोक्ता हुई । अतः किसीको भी धर्म सेवनसे वञ्चित रखनेके उपाय रचकर पापके भागी मत बनो ।

जैन दर्शनकी महिमा तो वही आत्मा जानता है जो अपनी आत्माको कषाय भावोंसे रक्षित रखता है । यदि कषायवृत्ति न गई तब वह मुनि, आचार्य कुछ भी बननेका प्रयत्न करे सब एक नाटकीय स्वाग धारण करना ही है । वे दूसरोंका तो दूर रहे अपना भी उद्धार करनेके लिये पत्थरकी नौका सदृश हैं ।

अस्पृश्यता--

शूद्रोंमें भी कई मनुष्य उत्तम प्रकृतिके होते हैं परन्तु अधिकांशका चारित्र्य घृणित होनेसे उन्हें अस्पृश्योंकी श्रेणीमें गिना दिया जाता है । परमार्थ दृष्टिसे विचार किया जावे तब पाप करनेसे आत्मा पापी और अस्पृश्य कहलाता है । जाति या कुलमें उत्पन्न होने मात्रसे आत्मा पापी और अस्पृश्य नहीं होता । यद्यपि शास्त्रोंमें दो गोत्र माने हैं और उनका इस तरहसे विभाग किया है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुलमें उत्पन्न हो उसे उच्च गोत्री कहते हैं और इनसे अतिरिक्त शूद्रोंमें जन्म ले उसे नीच गोत्री कहते हैं पर इसका यह अर्थ नहीं कि उच्च कहलानेवाले

कुत्तमें जन्म देनेवालेका आचरण उब ही होता है और यह कुत्त बाज़ोंका पतिव ही होता है, क्योंकि इसमें विरोध देखा जाता है। उत्तम कुत्तवाज़ ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो भयान्य मुननेको असमर्थ हैं।

जिनको हम नीच मानते हैं उनमें यदि कोई विद्वेप अवगुण है तो वह मरिदापान करना है। यदि वे आज मरिदापान छोड़ देंगे तब वह कुछ अनायास उत्तम गणनाम आ सकता है। भारत सरकारका इस ओर प्रयत्न करना चाहिये। सद्यपान निषेध हावे ही हरिजनोंका कोठि कोठि रुपया बच जायेगा। उनका वह रुपया स्वच्छताम खगाया जावे। उनके बाज़ोंको यथायोग्य शिक्षा दी जाय तो भ्रष्टकालमें ही लोग उन्हें अपनाते खगेंगे। ससारम ऊपरी सफ़ाईकी बहुत माय्यता है।

हरिजनाको हम लोगाने केवल सफ़ाईके लिये बधूत बना रखा है। इतनी क्या नहीं जो कमी उन्हें मानव धर्मका उपदेश दवे। यदि वह कमी भागमें सफ़ाई करते मिलते हैं तब हमारा स्व्य निरुद्धता है—“दूर इटो ! हम आते हैं !” यह नहीं समझत कि हमारी स्वच्छताके लिये ही तो उन्हें यह करना पड़ता है। यदि कमी उनपर क्याका भाव हुआ तब उन्हें और्य क्षीर्य बल देकर अपने कुतकृत्य होनेका बाबा करते हैं।

हरिजनके विषयम जो धारणा है वह उस रूपसे है बीसी परम्परासे बली आई है। यद्यपि उनके संस्कार इतने मझिन हो चुके हैं जो सताध्विमास बढ़गेंगे किन्तु जब कोई सुमार्गपर जानेकी चेष्टा करेगा तब तो मुधरेंगे। चाण्डालका पुत्र चाण्डाल ही हो यह हमारी भ्रष्टा नहीं है। यदि कोई प्रयास करे तब उसके सरकार उत्तम हो सकते हैं।

हम लोगाने पशुभीतकसे तो प्रेम किया, कुत्ते अपनाये, बिछी

अपनायी। किन्तु इन मनुष्योंसे इतनी घृणा की जिसका वर्णन करना हृदयमें अन्तर्व्यथा उत्पन्न करता है। अतः यदि भेदियोंको सुधारना चाहते हो तो उन्हें अपनाओ।

प्रथम तो भारत सरकारका कर्तव्य है कि मदिरापानका निषेध करे। इसका प्रचार शूद्रोंमें ही नहीं उच्चवर्गमें भी होगया है। एकदम उसका निराकरण करे। मद्य यह उपलक्षण है। भाँग, गाँजा, चरस, अफीम, चण्डू जितने मादक द्रव्य हैं सभीका निषेध करे। परन्तु सरकार रुपयेकी आय देखती है। “यदि इन मादक द्रव्योंको बेचना छुड़वा देवे तब करोड़ोंकी आय न होगी” यह जितना विचारणीय है उससे कहीं अधिक उनके जागृत जीवनका उद्धार कैसे हो यह अधिक विचारणीय है।

उत्पत्तिके समय मनुष्य नम्र ही होता है, और मरणके समय भी नम्र रहता है। जब मनुष्य पैदा होता है, जिस देशमें पैदा होता है उसी देशकी भाषाको जानता है। तथा जिसके यहाँ जन्म लेता है उन लोगोका जो आचारादि हाता है वही उस बालकका हो जाता है। जन्मान्तरसे न तो भाषा लाता है और न आचारादि क्रियाओको लाता है। जिस कालमें जा जन्म लेता है उसीके अनुकूल उसका आचरण हो जाता है। अतः “सर्वथा जन्मान्तर सस्कार ही वर्तमान आचरणका कारण है” यह नियम नहीं, वर्तमानमें भी कारण कूटके मिलनेसे जीवोंके सस्कार उत्तम हो जाते हैं। अन्यकी कथा छोड़ो मनुष्योंके सहवाससे पशुओंके भी नाना प्रकारकी चेष्टाएँ देखनेमें आती हैं। और उन बालकोंसे जो ऐसे कुलोंमें उत्पन्न हुए जहाँ किसी प्रकारके ज्ञानादिके साधन न थे वे ही उत्तम मनुष्योंके समागममें उत्तम विद्वान् और सदाचारी देखे गये। इसलिये अस्पृश्य सदा अस्पृश्य ही बने रहेंगे ऐसी श्रद्धा करना उचित नहीं है।

क्या अस्थुर्यका अर्थ यह है कि उनके स्पर्शसे हम स्नान करना पड़ता है ? या वे मृदादि पान करते हैं इससे अस्थुर्य है या वे हम लोगोंके द्वारा की गई गन्धगी मृच्छा करते हैं इससे अस्थुर्य है, या क्षरीरसे मलिन रहते हैं इससे अस्थुर्य है, या परम्परासे हम उन्हें अस्थुर्य मान रहे हैं इससे अस्थुर्य है ? यदि मद्य मांस सेवन्तसे अस्थुर्य है तब जो छाकमें उत्तम कुछाके हैं और मांस सेवन करते हैं वे अस्थुर्य होना चाहिये यदि गन्धगीके साफ करनेसे अस्थुर्य है तब प्रत्येक मनुष्य गन्धगी साफ करता है । वह भी अस्थुर्य हो जावेगा । क्षरीर मलिनता भी अस्थुर्यताका कारण नहीं है । बहुतसे उत्तम कुछावाले क्षरीर मलिनतासे अस्थुर्य हो जावेंगे । तब यह हो सकता है कि जो उनमें मलिनताचारकी बहुलता है वह अस्थुर्यताका साधक है । यह बहुत उत्तमकुछामें भी पाई जाती है । इससे सिद्ध होता है कि जो यहाँ पर पापाचार^१ मय प्रवृत्ति है वही अस्थुर्यताका कारण कल्याणके नाशसे दूर रखनेवाली है ।

मेरा विश्वास

मेरा यह दृढ़तम विश्वास है कि मनुष्य जातिमें जन्मे जीवका यदि काकादि जम्भि कारण कूट मिश्र जाय तब वह सम्यग्दृष्टि हो सकता है और अप्रत्याक्ष्यानका अयोपक्षप्त हो जावे तब देश प्रती भी होसकता है । मेरी तो यहाँ तक भ्रष्टा है कि चाण्डाल कुछामें जन्मा भी जीव याम्ब सामग्रीके मिश्रनेपर जसी पर्यायसे प्रती होसकता है । मन्त्रि जाने वा न जाने हो यह और बात है । यदि यह भ्रष्टा होनेके कारण लोग हमारी सिम्हा करते हैं । तो फर । हमें उसका कोई भय नहीं । हम उसे आगमानुच्छा मानते हैं । तब शत्रु कुछावाला अज्ञानमनाराध साहननको घाती हो सकता

है, क्षयोपशम सम्यक्की भी हो सकता है, उसे यदि श्रुतकेवली या केवलीके पादमूलका सम्बन्ध मिले तब क्षायिक सम्यग्दृष्टि भी हो सकता है।

मेरे विचारसे चाण्डालके भी इतने निर्मल परिणाम हो सकते हैं कि वह अनन्त ससारका कारण मिथ्यात्वका अभाव कर सकता है। जो आत्मा सबसे बड़े पापको नाशकर सकता है फिर भी चाण्डाल बना रहे? यह समझमें नहीं आता। चाण्डालका सम्बन्ध यदि शरीरसे है तब तो हमें कोई विवाद नहीं। जिसे विवाद हो रहे। परन्तु आत्माको जब सम्यग्दर्शन हो जाता है तब वह पुण्य जीवोंकी गणनामें आ जाता है। आगममें मिथ्यादृष्टि जीवोंको पापी जीव कहा है चाहे वह कोई वर्णका हो। परन्तु हम लोग इतने स्वार्थी होगये कि विरले तो यहाँतक कह देते हैं कि यदि इन लोगोंका सुधार हो जावेगा तो हमारा कार्य कौन करेगा? लोकमें अव्यवस्था हो जावेगी अतः इनको उच्चधर्मका उपदेश ही नहीं देना चाहिये। इतना स्वार्थ जगतमें फैल गया है कि जिनके द्वारा हमारा सब व्यवहार बन रहा है उसीसे हम घृणा करते हैं।

किन्तु ससारमें ऐसा कौन होगा जो आत्मीय हितकी अवहेलना करे? आप जानते हैं धर्म कोई पौद्गलिक पर्याय नहीं और न पुद्गलका गुण है, और न पुद्गल ही है। धर्म वह आत्माकी पर्याय है जो मोह और क्षोभसे रहित हो। वही कहा है—

“चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो समो त्ति णिहिट्ठो।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हि समो ॥”

निश्चयकर चारित्र ही धर्म है, और आत्माका जो सम परिणाम है वही धर्म है। दर्शन मोहके चक्षुसे आत्मामें जो परि-

जाम है और चारित्र मोहके चक्षुसे जो चीम परिणाम होता है। इन दोनों परिणामोंसे रहित आत्माका जो निर्मल परिणाम होता है उसीका नाम साम्यभाव है। वही परिणाम धर्म है, मोक्ष उसीका नाम चारित्र है। यही मोक्षमार्ग है।

हरिजनों का कर्तव्य

१ आज हमारे हरिजन धर्म काम करते हुए भी मद्यपान आदि अवगुणोंका जोड़ देवें और जो कपड़ा पड़े उसका स्वयं मन्दिर बनवा लें, उसमें प्रतिदिन धर्म कथा करें, सिनेमा जाना छोड़ दें।

२ अपने मकानको स्वच्छ रखें मूकनेकी मूक टोकनी मकानसे दूर रखें बलिक म्युनिसिपलसे प्रार्थना कर एक दूध गृह इन सफाईके साधनों (मूक टोकनी आदि) को रखनेके ब्रिमे रहे।

३ बाजारकी सड़ी गली बसुए खाना छोड़ दें।

४ जब कुम्पर पानी भरने जावें तब स्वच्छ बरत लकर जावें।

५ निरन्तर अपनी सन्तानको स्वच्छ रखें।

६ जो कोई कुछ देवें स्वच्छ हो सभी हों यदि गन्दा हो वा क्षीम ही लेनेसे इन्कार कर दें। यह कहें। हम भी मानव हैं। आपको छजित होना चाहिये ऐसा निन्द्य व्यवहार करते हैं। उचित तो यह है कि कतना ही भोजन परसाओ जितना खा सको। दुप्या पापही जब है, उसे छोड़ो। बहुत दिन आपको भायरम सिद्ध मनुष्याके थिरु रह्य। इसीसे आयतक बिरही घासकाके दास रह्य। अब स्वराज्य पाकर भी यदि इन निन्द्य क्रियासे अपनी रक्षा न कर सके तब वही दूसा होगी।¹²

(मद्र १९४९, ५१ की ईश्वरिणी राजिस्टर और स्थिति पुस्तिकासे)

परोपकार

क्षेत्रकी विपमता—

हमारा जिस क्षेत्रमें जन्म हुआ, वह कर्मभूमिसे प्रसिद्ध है। यहाँपर मनुष्य समाज एक सदृश नहीं है। कोई वैभवशाली है कोईके तनपर वस्त्र भी नहीं है। कोई आमोद प्रमोदमें अपना समय यापन कर रहा है, तब कोई हाहाकारके शब्दों द्वारा आक्रन्दन कर रहा है। कोई अपने स्त्री-पुत्र-भ्राता आदिके साथ तीर्थ यात्राकर पुण्यका पात्र हो रहा है, तब कोई उसी समय अपने अनुकूल प्राणियोंको देख वेश्यादि-व्यसन सेवनकर पाप-पुञ्जका उपार्जन कर रहा है। कहनेका तात्पर्य यह है कि कर्म भूमिमें अनेक प्रकारकी विपमता देखी जाती है। यही विपमता “परस्परोपग्रहो जीवानाम्” इस सूत्रकी यथार्थता दिखा रही है।

साधुजनोंके क्षेत्रमें—

जो मसारसे विरक्त हो गए हैं और जिन्होंने अपनी क्रोधादि विभाव परिणतियोंपर विजय प्राप्त कर ली है उनका यही उपकार है, जो प्रजाको सुमार्गपर लगावे। हम लोगोंको उनके निर्दिष्ट मार्गपर चलकर, उनकी इच्छाकी पूर्ति करनी चाहिए। तथा उनकी वैयावृत्य करना उचित है। तथा वह आहारको जावे, तब उन्हें यथागम रीतिसे आहार दान देकर, उन्हें निराकुल करनेका यत्न करना चाहिए।

विद्वज्जनोंके क्षेत्रमें—

जो विद्वान् हैं, उन्हें उचित है कि ज्ञानके द्वारा ससारका

अज्ञान दूर करें। और हम अज्ञानी जनोंका उचित है जो उनके परधारादिके पोषणके लिये भरपूर द्रव्य दें।

द्रव्यका उपयोग—

तथा हमारे यदि धनकी विपुलता है तब उसे यथाचित कार्योंमें प्रदानकर जगतका उपकार करना चाहिए। जगतका यह काम है, जो हमारे प्रति सहानुभूति रखे। यदि सचित्त धनका उपयोग न किया जावेगा तब या तो उसे वायावृत्त अपनावेगा—या राष्ट्र छेड़ेगा।

शरणार्थी सहायता—

जब ऐसी संसारकी व्यवस्था है, तब वर्तमानमें, जब बंगाल और पञ्जाबमें लाखों मनुष्य गृहविहीन हो रहे हैं, तब जिनके पास पुच्छल द्रव्य है, वे उसे उनकी रक्षामें लगा दें। तथा जिनके पास पुच्छल भूमि है, उसमें गृहविहीन मनुष्योंका बसावे तथा कृषि करनेको दें। जिनके पास मर्चावा से अधिक बच्चादि हैं, उन्हें उन लोगोंमें अपने योग्य रखकर वितरण कर दें। तथा जो भोजन मर्चावासे अधिक खाया जाता है, उसे परिमित कर शरणार्थियोंकी रक्षामें लगाया जावे। यदि इस पद्धतिका अपनाया जावेगा तब जनता कम्यूनिस्ट न होगी। अन्यथा वह समय भ्रष्ट समयमें आनेवाला है, जब भारतवर्ष अपनी पुरानी धार्मिक परम्परासे बहुत दूर चला आयेगा। अब उसके पहले अपनी परिणतिका सुधार और यथेष्ट दान देकर परलोककी रक्षा कर।

इस समय भारतवर्षमें अनेक आपत्तियाँ आ रही हैं। विशेष दूता उपरस रुपयाही आवश्यकता है। मेरी तो यह सम्मति है कि प्रत्येक कुटुम्ब, उसके यहाँ जा दैनिक व्यय भोजन-वस्त्रादिमें इत्यादि इसमेंसे १) ५० मं एक पैसा इस परोपकार

तब अनायास यह समस्या हल हो सकती है। अन्यकी बात में नहीं कहता, यदि हमारे जैनी भाई प्रत्येक मनुष्यके पीछे ३ आधा पैसा निकालें तब अनायास ही ७,००,००० सात लाख पैसे आ सकते हैं। इस तरह कुल—

एक दिनमें—१०९३७॥)

एक माहमें—३,२८,१२५)

एक वर्षमें—३६,३७,५००)

इतना रुपया आसानीसे परोपकारमें लग सकता है।

(इटावा, अक्षय तृतीया, स० २००७)

स्त्रियों की समस्याएँ

दुःखकी बात यह है कि स्त्रियाँ की समस्याएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और जब समस्याएँ बढ़ती हैं तब स्वभावसे छलमल्ली भी जा रही हैं ! ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें समस्या न हो ।

बाल जीवनकी समस्याएँ

कन्याका जन्म सुनते ही लोग अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं— 'हाय ! हम सोचते थे लड़का होगा पर लड़की हुई ! भाग्यमें जो होता है, वही मिलता है' भावि ऐसे वचन दुखके साग करते हैं जिनसे अपमान प्रतीत होता है । ऐसी प्रथा हो चल पड़ी है कि जो बालक लड़कक जन्ममें मनाया जाता है वह लड़कक जन्ममें नहीं मनाया जाता । एक दिन सा ऐसा भी रहा है कि कन्याके साथ इतना पक्षपात किया गया कि उसका होते ही मरजाना अच्छा समझा गया ! अस्तु, उसे प्रेम किया भी जाता है तो वैसा नहीं जैसा लड़कसे किया जाता है ? वास्तव पक्षन यहाँ तक कि शिक्षाके विषयमें भी उस बच्चे को भाग्य प्राप्त नहीं होता जो लड़कको होता है ।

पुत्रा जीवनकी समस्याएँ

कन्या जैसे बच्ची हुई विवाहकी समस्या सामने आती है । कन्यावाछेपर आका पड़ता है । इसका विवरण सुना सा भिक्षु शम्भूदास प्रयाग हान लगगा । लड़का कहता है लड़की दियारा । दीवारासे रूपमें उत्तीर्ण हागाई तब पूछता है प्रेजुपट है ? जब

योगसे उसमें भी उत्तीर्ण होगई तब प्रश्न आता है कि गाना बजाना जानती है ? नृत्य जानती है ? इत्यादि विषयोंमें उत्तीर्ण होना तो लडकीकी परीक्षा हुई। अब पिताकी परीक्षाका समय आया। फिर क्या प्रश्न होता है—रुहिये कितना दोगे ? सौदा तो तभी पड़ेगा, एक मोटर, एक रेडियो, २०,०००) बीस हजार रुपये नगद। यदि इसमें अनुत्तीर्ण हुआ सौदा नहीं पटा। सौदा पटा और अगर उसमें कुछ कमी रहगई तो समुरालमें जन्मभर कटु शब्दोंका प्रयोग उसके प्रति होता है, अपमान होता है।

पति यदि विवेकशील न हुआ तब आहार विहारमें यहाँतक कि सन्ततिके संरक्षणमें भी अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं।

मनुष्य प्रायः गर्भमें बालक रहनेपर स्त्री सभोग करते हैं। उस समय गर्भस्थ बालकके कष्टको कौन देखनेवाला है ? जैसे-जैसे नव मास पूर्णकर गर्भसे निष्कासन हुआ, तब बालकके उत्पन्न होनेसे यथाशक्ति अपव्यय किया। जैसे-तैसे देवी-देवता पूजते इकतालीस दिनके हुए तब माँ के धार्मिक कार्योंके करनेका समय आया। यह तो बात छोड़िए, अब मुख्य बातपर आइए। हमको क्षुधाने सताया हमारे पास अन्य साधन तो कुछ हैं ही नहीं। “बालाना रोदन वलम्”। क्षुधाके अर्थ रोने लगे, माँ ने थोड़ी सी अफीम, अपने स्तनसे दुग्ध निकालकर पिलादी। चाहिए था दुग्ध, मिला विष। नशेमें मग्न होगए, माँ ने समझा सो गया। जब दो या तीन घण्टेमें होश हुआ फिर रोने लगे तब मनमें माँ के आया, अरे ! बालक भूखा है, दुग्ध पिलादो। यह दशा भोजनकी है, इसीसे सोने आदिका विचार करलो।—

किसी दिन यदि क्षुधादिके वैषम्यसे कुछ शरीरमें विकृति हुई तब फिर क्या गोदीमें लेकर भगिनके घर पहुँची। आज बेटा को कुट्टि लग गई इसे भाड़ूसे भाड़ दो। उसने अट्ट-पट्ट कर

झाड़ दिया। अथवा यह नहीं किया तब जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वह नमाज पढ़कर जब अपने गृहका आते हैं, मनः स्थिराँ गोबरम बच्चे छिए सखी रहती हैं। उनके बाइकाके मुलपर रवास्तकी समी पूँक जगाते हैं उस समय मुलके कपडाँस भी बाइका के मुखकमल पर पढ़ते हैं। अथवा यदि आसक्त हुआ तब स्त्री के नेत्राँमें इ गित भावका प्रवेश कराके जो जो दुर्वसा उस स्त्री की हाती है, वह जानतो है। जो भारत अपने पवित्र भाषाके द्वारा जगतमे श्रेष्ठ वा आत्मा जो उसकी अवनत दशा हो रही है सा उसका वर्णन करना इत्यका वक्ता देना है।

वास्यावस्थाम बाइकाकी शिक्षा माताके ऊपर निर्भर है, माँ अपनी बेप-भूपासे ही अवकाश नहीं पाती। यह भी बोध नहीं, बाइकाके समस्त पुरुषसं इत्यादि नहीं करना चाहिये, परन्तु क्या स्थिर ? बाइका माता-पिताआसे प्रायः विषय सेवनकी प्रणाली नीस जात हैं। जहाँपर वास्यावस्थामे देश दुर्लभ सस्करोंकी शिक्षा मिल जाती है। वहाँ उत्तर कासमें कहाँतक सुमार्गमी। शस्त्रा मिलगी ? इसीसे अनुमान करणा।

जब पाँच वर्षका हुआ स्कूल जाने लगा फिर गभाका 'ग' घोडाका 'घ' बिझीका 'ब' कुत्ताका 'क' आदि एक बपतक पढ़नेमे आया। परमात्मा के स्मरणकी कथा जाड़ा। किसी तरहसं बात ज्ञान पास हुए, अमेजी पढ़नेमें लग गण। अब रहने-सहनेका भी परिवर्तन होनाया। जिस तिस प्रकारसे पन्ट्रेस पास किया पम्भान् काळेप्रका क्षरण स्थिया। यहाँ पर रंगका छाँदकर अमेज बन गण। जो लोग आँसु भाषाको नहीं जाननेवाले हैं, अह इमकूल कहनेमे सङ्कोच बूट गया। किसी प्रकार की ५० एम ० एल एल बी टिमियाँ प्राप्त करली।

विवाहकी यात होने लगी सङ्की बी० ए० पास है, रग गार

है, गाना बजाना जानती है। १००००) २००००) रुपये दोगे, पहले लडकी देख लेवेगे। विशेष क्या लिखे, जैसे-तैसे विवाह सम्पन्न होगया। अब दम्पति होगए, पिताजी कहते हैं, अपने यहाँ कौलिक रीतिसे व्यापार चला आरहा है, उससे आर्जाविका करो, नहीं पढ़नेका फल यह नहीं। गवर्नमेन्ट सर्विस करेगे, किसी भाग्योदयसे उत्तम सर्विस मिल गई तब तो महाशय और गृहिणी का व मुश्किल निर्वाह होने लगा। यदि उत्तम सर्विस न मिली तब जो दशा होती है, वह सर्व साधारणको विदित है। इस तरह सारी समस्याएँ उसके सामने आती हैं। अपने पतिकी पत्नी, पुत्रकी माता, और वहूकी सास—इन तीनोंकी समस्याओंका भार लेकर उसे दुर्गम जीवन पथपर चलना होता है। वह भी उस बुढ़ापेकी अवस्थातक जिसमे समस्याओंका अन्त नहीं होता। अस्तु!

भोजनकी समस्या—

जिस भोजनकी आवश्यकता शरीर स्थितिके लिये आवश्यक है वह भी उलझी हुई है। स्त्रियोंका भोजन तब होता है जब पुरुष कर चुकते हैं। उनके बाद जब भोजन ठंडा हो जाता है तब स्त्रियाँ करती हैं। एक तो उनसे खाया ही नहीं जाता, यद्वा-तद्वा खा भी लिया तो वह सुपक नहीं होता।

रहन-सहन और धार्मिक समस्याएँ—

सर्वसे अधिक कष्ट स्त्रियोंको गर्मीका होता है, क्योंकि मनुष्य तो कटिभागसे ऊपरी भागको निरावरण रखते हैं। स्त्रियाँ तो हाथकी अँगुलीको भी निरावरण करनेमें आत्मीय अपमान समझती हैं। मुखको निरावरण करनेमें सकोच करती है। पुरुषोंने भी ऐसे प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। कहाँतक कहा जावे, मंदिरमें जब वे श्रीदेवाधिदेवका दर्शन करती हैं, वहाँपर पूर्णरूपसे दर्शन-

का काम नहीं ले सकती। यद्य-तद् दशन करनेके अनन्तर यदि शास्त्र-प्रवचनमें पहुँच गई वहाँपर भी यक्षाके वचनका पूरा रूपसे कर्जोत्तर पढ़चना कठिन है। प्रथम तो कर्जोपर यक्षका आचरण रहता है। तथा पुरुषासे दूरवर्ती उनका क्षेत्र रहता है। वैषांगसे किसीके गाँवमें बाज़र हुआ और उमने सुधातुर हो ठहरन प्रारम्भ कर दिया तब क्या कहें? सुनना तो एक ओर रहा यक्षा प्रभृति मनुष्याके वाग्-वाण प्रहार होने लगते हैं। “बाख्खवाली बाहर पड़ी जावे हमारे बिघ्न मत कर”। इसे भवजकर शास्त्र भवजकी जो विश्वासा स्त्री-समाजमें थी वह विखीन हो जाती है। भव पुरुष बग़ाने उचित है, जो जिससे जम्मा वह स्त्री ही ता है। उसके प्रति इतनी क्लृप्तकारिता न करनी चाहिए। प्रत्युत सबसे उत्तम स्थान उन्हें शास्त्र-प्रवचनमें सुरक्षित रखना चाहिए।

महिला महत्त्व—

यदि स्त्री-वर्ग क्षिप्रित होकर सदाचारिणी हो जावे तब आज भारत क्या जितना जगत मनुष्याके गम्य है, सम्य हो सकता है। आज जो समस्या उत्तमसे उत्तम मस्तिष्क वाले नहीं हल कर सके, अनायास हल हो जावगी। इस समय सबसे कठिन समस्या जन-संख्याकी वृद्धि किम उपायसे रोकी जावे” यह है? अनायास शिक्षित स्त्री-वर्ग उसे भी कायमे परिणत कर सकता है। जिस कार्यके करनेमें राजसत्ता भी हार मानकर परास्त हो गई उसे सदाचारिणी स्त्री अपने पतियाका यह उपद्रव दूर करे। सुमागपर सा सकती है—“जब बाख्ख गममें आ जावे तब आप भीर हमारा कतम्य है कि जबतक वह बाख्ख कल्पम होकर पाँच पपक न हो जावे तबतक विषय-वासनाका त्याग दें।” ऐसा ही प्रत्येक स्त्री सभ्य व्यवहार कर, इस प्रकारकी प्रणालीसे सुख

वृद्धि रुक जावेगी । इसके होनेसे जो लाखों रुपये डाक्टर, वैद्य, दुकानदार, शिक्षित वर्ग, विदेशी खिलौने आदिमें जाते हैं, वह बच जावेगे । तथा जो टी० वी० के चिकित्सागृह हैं, वह सुतरा अनावश्यक हो जावेगे । अन्नकी जो कमी है, वह भी न होगी । दुग्ध खूब मिलने लगेगा । मदिरामें द्रव्यका व्यय न होगा, गृह-वासकी पुष्कलता हो जावेगी । इस विषयका यदि पूर्णरूपसे वर्णन किया जावे तो एक महाभारत बन जावेगा । अतः आवश्यकता है—स्त्री-समाजको मभ्य बनानेकी । यदि वह समाज चाहे तब आज बड़े-बड़े मिलवालोंको चक्रमें डाल सकती है । उत्तमसे उत्तम धोती जिन मिलोंमें निकलती है, वह स्त्री-समाज पहनना वन्द कर देवे, तब मिलवालोंकी क्या दशा होगी ? सो उन्हें पता लग जावेगा, करोड़ोंका माल यों ही बरबाद हो जावेगा । यह कथा छोड़ो, आज स्त्री समाज काच की चूड़ी पहनना वन्द कर देवे और उसके स्थानपर चाँदा-सुवर्णकी चूड़ीका व्यवहार करने लगे तब चूड़ीवालोंकी क्या दशा होगी ? रोनेको मजदूर न मिलेगा । आज स्त्री-समाज चटक-मटकके आभूषणोंको पहनना छोड़ देवे तब सहस्रो सुनारोंकी दशा कौन कह सकता है ? इसी तरह यह पाउडर लगाना छोड़ देवे, तब विलायतकी पाउडर कम्पनियाँ समुद्रमें पाउडर फेंक देगी । अतः स्त्री-समाजके शिक्षित सदाचारसे ससारके अनेक व्यापार बन्द हो सकते हैं । यही कारण है जो मनुष्य इन्हें सदाचारकी शिक्षा नहीं देते । दूसरे यदि इन्हें शिक्षा सदाचारकी दी जावे तो पञ्चम कालमें चतुर्थ कालका दृश्य आ सकता है । चतुर्थ कालमें यही तो था कि बहुल भावसे प्राणी सुमार्गमें प्रवृत्ति करता था । इसका यह अर्थ नहीं कि सामान्य मनुष्य पापमें लिप्त नहीं होते थे, पापकी प्रवृत्ति थी परन्तु सुमार्गका प्रचार होनेसे उनकी ओर जनताका लक्ष्य

नहीं रहता था। यही कारण है कि स्त्रियोंमें अधिकांश प्रवृत्ति माह रूप रहती है। अतः उनमें अनेक गुणसाक्षिनी होनेपर भी बहुभाग समीचीन भागसे विमुख होनेके कारण उनकी गणना उत्तम स्त्रीयाम नहीं की जाती।

हमारा कर्तव्य—

अब शिक्षाका प्रचार अधिक हो गया है। स्त्रियाँ भी पुरुषों जैसा उच्च शिक्षा प्राप्त करनेमें आग बढ़ रही हैं। समझवारी उनमें आ गई है। हमारा कर्तव्य है कि स्त्रियोंकी उत्तमी हुई समस्याओं के सुलभानम योग दें। जिससे वे अपने सदाचार और स्वामिमानको सुरक्षित रखती हुई आश्रय ले सकें। सीता मैत्र-सुन्दरी कीर्तिल्या और त्रिशूला स्त्रियाँ ही थीं, उनके आदर्शसे आज विश्वमें भारतका मस्तक उभरत है। अपनी बहु-बटिया, बहिन और माताभाऊ सामने ऐसे ही आश्रय रखिए तब अपने घरका स्वर्ग दखनकी कामना कीजिये।

(जपाइ बही • सं १ •)

— — —

विश्व-बन्धुत्व

विश्वके साथ बन्धुता स्थापित करना परम पुण्यका कार्य है। इसके लिये नितान्त पवित्र परिणामोंकी आवश्यकता है। पवित्र परिणाम रखनेका उपाय यह है कि स्पष्ट वचनका व्यवहार करो। जो मनमें हों उसे व्यवहारमें लाओ। यदि किसीके प्रति तुम्हारे हृदयमें असद्भाव उत्पन्न हुए हैं तब उन्हें रोकनेका प्रयत्न करो। यदि उनको नहीं रोक सकते तो उस प्राणीसे कह दो—“प्रिय-बन्धु ! मुझे खेद है कि मेरे परिणाम आपसे महानुभावके प्रति अनिष्ट करनेके हुए। इनसे आपका कुछ भी अनिष्ट होनेका नहीं क्योंकि आपकी आत्मा विपरीत भावसे रहित है, आपको तो जितने नोकर्म हैं उनके प्रति रागद्वेष नहीं, क्योंकि अभिप्रायसे आप निर्मल हो गये हैं। आपकी अज्ञानता चेतना चली गई है अतः आप न तो कर्म-चेतनाके कर्ता हैं और न कर्मफलके भोक्ता ही हैं। हमारी अज्ञानता हमसे नाना कल्पनाएँ करा रही है, और उसीके आवेशमें आकर आप जैसे भद्रोंके प्रति हमारे द्वारा अभद्रता हो रही है। आप हमारे प्रति साम्यभाव ही रखते हैं। यह आपकी सौम्य परिणतिका प्रभाव है परन्तु इससे हमारा लाभ नहीं। कुछ परोपकारकी दृष्टि और धर्मानुरागसे या अनुकम्पासे हम जैसे अज्ञानियोंके प्रति कुछ ऐसा वस्तु स्वरूप प्रतिपादन करनेकी चेष्टा कीजिये जिससे हमारी आत्मामें भी निर्मलता आवे। आखिर हम भी तो आपके बन्धु हैं। कर्मकी बलवत्तासे इन अनात्मीय भावोंके जालमें आ गये। यदि आपसे प्रबलतम आत्माओंके समक्ष हमारी यह पराधीनता न छूटी तब आपसे

महापुरुषाकं सम्यक्से क्या लाभ ? यत् अयं विज्ञप्ति न कीजिय
मर्तिति शुद्ध भागका उपवृत्तकर इस बन्धनसे मुक्त कीजिय ।”

इतनी अभ्यधना सुननेके पश्चात् एक तो वह व्यक्ति नष्ट हो
जायगा यदि उसके हृदयमें कृपाय उत्पन्न भी हुई होगी तब वह
निमूल हो जायगी । साथ ही इतनी चिन्तन करनेका प्रभाव तुमपर
स्वयं पड़े बिना न रहगा तुम्हारी आत्मा भी निष्कृपाय हो जायेगी
अहाँ ज्ञानाके हृदय निष्कृपाय और नष्ट होँ गये वहाँ बन्धु-स्तन
उमड़ पड़ेगा । तुम्हारे इस व्यवहारको देखकर न जान कितन
लोग इस पथपर चलकर आत्म कल्याण कर लेंगे ?

(अगस्त बर्तन ९ वं १ • दृष्टि पुस्तिकासे)

वर्णी लेखाञ्जलि

आत्महित

कर्त्ताकर्म आविकारमे बताया है कि आत्मा अपने परिणामों का कर्त्ता है और पुद्गल अपने परिणामों का। आत्मा पुद्गल का कर्त्ता नहीं है और न पुद्गल आत्मा का। सब द्रव्य अपने अपने स्वरूपके कर्त्ता तथा भोक्ता हैं। पुद्गल और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होते हुए भी पुद्गल का एक अंश आत्मामें नहीं आता और न आत्मा का एक अंश पुद्गलमें जाता है। स्वर्ण और चाँदी का परस्पर सम्बन्ध है फिर भी स्वर्ण का एक अंश न चाँदीमें गया और न चाँदी का एक अंश स्वर्णमें आया, दोनों अपने अपने स्वरूपसे हैं। आत्मा पुद्गल का कर्त्ता नहीं है। यदि आत्मा पुद्गल कर्मको करे और अपने परिणामोंको भी करे तो वह दो क्रियाओंसे अभिन्न ठहरे परन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं है। पुद्गल अपने स्वरूप द्वारा परिणमता है और आत्मा अपने भावों द्वारा परिणत होता है। आत्माके राग, द्वेष, मोह का निमित्त पाकरके पुद्गल ज्ञानावरणादि रूप परिणमन कर जाता है और पुद्गल कर्मका विपाक हानेपर आत्मा राग, द्वेषादिक रूप परिणमन कर जाता है, यही निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है।

यदि आत्माके परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्गल कर्मपने रूप परिणित होगया तो जो ज्ञानावरणादि क्रिया हुई वह किसमें हुई ? पुद्गलमें ही हुई। जैसे समुद्रमें जो उत्तरङ्ग और निस्तरङ्ग अवस्था होती है, वह किसमें होती है ? समुद्रमें ही होती है। समुद्र का ही जल उत्तरङ्ग और निस्तरङ्ग रूप होता है। क्योंकि ऐसा सिद्धान्त है—

“यः परिणमति स कृत्वा, यः परिणामो भवेत्तत्कर्म ।”

जो परिणमन करता है वह कृता होता है और जो उसका परिणाम हुआ वह उसका कर्म कहलाता है। आत्माके राग द्वेष माहादिरूप परिणाम कर्म हुए और आत्मा उनका कर्ता हुआ। अब देखिए, कपड़ेसे जो कोई भी चीज बनगी वह कपड़ की ही ता कहलाई जायगी। पटसे घट इत्यादिक ता नहीं बन सकता। इसी तरह पुत्र ही ज्ञानावरणादि रूप परिणमता है और आत्मा अपने भावों रूप परिणत होता है, उसके निमित्त नैमित्तिक भावोंका देखकर लोग कहते हैं कि आत्मा ही पुत्र कर्मात्मा करता है तथा भागता है ऐसा अनादि अज्ञानसे व्यवहार होता है।

द्वितीये—कुत्ताल घटको बनाता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि कुत्तालने घटम क्या कर दिया? घटकी क्रिया घटमें हुई और कुत्तालकी क्रिया कुत्तालम। मिट्टी घट पयाय रूप हुई, कुत्तालने अपने हस्तादिकका व्यापार किया। परन्तु घट रूप जो पर्याय हुई उसम कुत्तालय कौनसा अंश चला गया? दाना अपने अपने रूप परिणमन कर गये। यदि कुत्ताल घटको करे ता वह घटका कृता ठहर, परन्तु निश्चयसे पत्ता कभी नहीं जाता। यह घटादिकका मक्का कृता हो जाय तो दूरे बाद्धमें से ता बना? घट घटादिक अपने स्वरूपसे परिणमन करते हैं और कुत्ताल अपने स्वरूपसे। कुत्तालने अपने याग और उपयागरा व्यापार किया इसलिये उसका कर्ता हुआ परन्तु परद्रव्याका कृता ता त्रिकालम कभी नहीं जाता।

यह बात प्रत्यक्ष दृग्गनम आती है। ग्रीन या आटा गूँदा उस आटाको चक्केपर चला दिया और उसकी राटी बना दी।

लोग कहते हैं कि स्त्रीने रोटी बनाई पर विचार करो क्या स्त्रीने रोटी बनाई। रोटीकी क्रिया रोटीमें हुई और स्त्रीकी क्रिया स्त्रीमें परन्तु व्यवहारसे ऐसा कहते हैं कि स्त्रीने रोटी बनाई। अब देखो गाली तुम देते हो और इनको क्रोध आ जाता है वहाँ तुमने क्या कर दिया। इन्होंने मान ही तो लिया कि यह गाली मुझे दी गई। वह क्रोध रूपाय सत्तामें बैठी थी उसका निमित्त पा करके वह उदयमें आ गई। उसी तरह शान्ति है। शान्ति रूप परिणाम हांगये शान्ति मिल गई, वह कहीं बाहरसे नहीं आई। वह तुम्हारे अन्दरसे ही पैदा होगई। अब लोग कहते हैं कि हम स्त्रीको भोगते हैं। अरे तुम क्या तुम्हारे दादा नहीं भोग सकते। तुम स्त्रीको क्या भोगोगे ? अपने परिणामोंके ही भोक्ता हो जाओ पर द्रव्योंके क्या भोक्ता बनोगे। भौंसीमें एक स्त्री थी। उसके पेटमें बच्चा था। जब वह अस्पतालमें आई तब उसके पेटसे बच्चा मरा हुआ निकला। वह स्त्री बड़ी मुश्किलोंसे बची। उसने उसी समय अपने पतिको बुलाया और उससे कहने लगी—देखो अब मैं मरती हूँ तुम्हें जो दान वर्म इत्यादि करना है वह कर लो। वह पति रोने लगा। उसने कहा—तुम रोते क्यों हो ? रोनेसे क्या हाथ लग जायगा ? तुम्हें जो प्रतिज्ञा लेनी है सो लो ? उसी समय वह हाथ जोड़ने लगा। देखिये ! जो उस स्त्रीको भोगता था सब कर्म करता था। वह उसके हाथ जोड़ने लगा तो उसके परिणामोंमें ही निर्मलता आ गई। तब वह बोली, यह गहने वगैरह हैं, इनको बेचकर जो दान वर्म करना है सो कर देना और तुम प्रतिज्ञा लो कि हम अन्य किसी स्त्रीसे व्यवहार न करेंगे। उसने अपनी स्वीकृति दे दी। अन्तमें बोली—अच्छा हमें समाधिभरण पाठ सुनाओ। उसी समय उसने हाथपर हाथ धरकर अपने प्राण छोड़ दिये। अब बताओ उसे इतनी शिक्षा

तून फौन गया था ? यह परिणामाकी निर्मलताका ही ता फल है । अतः अन्तरङ्गम निर्मल परिणाम बनाला और दुनियाँक व्ययहार फटा फौन निषेध करता है ? निमल परिणाम ही मन्त्र-मागम साधक है । निमल परणतिके लिये यह ध्यान रहे कि—

१—आत्मकल्याणक लिये स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य और मुक्त भाजन करना अति आवश्यक है ।

—भारमयिश्वासक बिना मातृमायकी प्राप्ति दुर्लभ है ।

३—परपक्षार्थीका पर जाननेके साथ साथ उनम रामरूप और मोह मल फटा ।

४—जो उद्यम भावे उसे ऋणके सदृश खान हूँ विपद मल फटा ।

५—किसीक उपकारकी इच्छा मल फटा ।

६—जो उपकार फटा उसे भूल जाओ ।

७—जो अपकार फटा उसे भी भूल जाओ ।

८—अपने गुण व अंगगुणाका यथार्थ चिन्तन फटा ।

९—रमाविक ही निश्चय हिंसा है और यही संसारकी जननी है ।

१०—इच्छाआका अभाव ही शान्तिका मार्ग है ।

११—पूरा निराकुलता ही परमात्मपद व साध है ।

(इत्यादि कहीं कहीं पर दिया गया साध)

नामिब बन्दी ४ बी स २४ १

आत्मा

आत्माका ज्ञान स्वभाव—

‘ज्ञान स्वभाव’ आत्माका लक्षण है। लक्षण वही जो लक्ष्यमें पाया जावे। आत्माका लक्षण ज्ञान ही है जिससे लक्ष्य आत्माकी सिद्धि होती है। वैसे तो आत्मामें अनंत गुण हैं जैसे दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख इत्यादि पर इन सब गुणोंको बतलानेवाला कौन है ? एक ज्ञान ही है। वनी, निर्धन, रक, राव, मनुष्य, स्त्री इनको कौन जानता है ? केवल एक ज्ञान। ज्ञान ही आत्माका असाधारण लक्षण है। दोनों (आत्मा और ज्ञान) के प्रदेशोंमें अभेदपना है। ज्ञानीजन ज्ञानमें ही लीन रहते और परमानन्दका अनुभव करते हैं। वह अन्यत्र नहीं भटकते। और परमार्थसे विचारो तो केवल ज्ञानके सिवाय अपना है क्या ? हम पदार्थोंका भोग करते हैं, व्यजनादिके स्वाद लेते हैं, उसमें ज्ञानका ही तो परिणमन होता है। यदि ज्ञानोपयोग हमारा दूसरी ओर हो जाय तो सुन्दरसे सुन्दर विषय सामग्री भी हमको नहीं सुहावे। उस ज्ञानकी अद्भुत महिमा है। वह कैसा है ? दर्पणवत् निर्मल है। जैसे दर्पणमें पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं ? वैसे ही ज्ञानमें ज्ञेय स्वयमेव झलकते हैं। तो भी ज्ञानमें उन ज्ञेयोंका प्रवेश नहीं होता। अब देखो, दर्पणके सामने शेर गुजार करता है तो क्या शेर दर्पणमें चला जाता है ? नहीं। केवल दर्पणमें शेरके आकार रूप परिणमन अवश्य हो जाता है। दर्पण अपनी जगहपर है, शेर अपने स्थानपर है। उसी तरह ज्ञानमें ज्ञेय झलकते हैं तो झलको उसका स्वभाव ही देखना और जानना है, इसको कोई क्या करे ?

हो रागादिक करना यही वधका जनक है। हम इनको देखते हैं इनको देखते हैं और सबका देखते हैं, ता देखो पर अमुकसे रपि हुई उससे राग और अमुकसे अरुणि हुई उससे द्वेष कर लिया यह कहाँका न्याय है ? बताओ। अरे उस ज्ञानका काम केवल देखना और जानना मात्र था सो देख लिया और जान लिया। बसो छुड़ी पाई। ज्ञानको ज्ञान रहने देनेका ही उपदेश है, उसमें कोई प्रकारकी इष्टानिष्ट कल्पना करनेका नहीं कहा। पर हम ज्ञान ज्ञानको ज्ञान कहाँ रहने देते हैं ? कठिनता तो यही है।

भगवान्‌को देखो और जानो। यदि उनसे राग कर लिया तो स्वर्गमें जाना और द्वेष कर लिया तो नरकमें पड़ो। इससे भयत्व रहो। उन्हें बसो और जानो। जैसे प्रवर्शनीमें घलुपे केवल देखने और जाननेके लिए होती है वैसे ही संसारके पक्षमें भी केवल देखने और जाननेके लिए हैं। प्रवर्शनीमें यदि एक मी वस्तुकी चोरी करो तो बचना पड़ता है उसी प्रकार संसारके पक्षमेंके प्रहज करनेकी अभिलाषा करो ता बचन है, अन्वेष देखो और जानो। अभी की बीमार पड़ी है तो उसके माँहमें क्याकुल हो गया। बचाई जानेकी चिन्ता हो गई क्योंकि उसे अपनी मान लिया नहीं तो देखो और जानो। निवृत्तकी कल्पना करना ही बुद्धका कारण है।

समयसार में एक शिक्षने आचार्यसे प्रश्न किया—प्रहाराज ! यदि आत्मा जानी है तो उपदेश देनेकी आवश्यकता नहीं और अज्ञानी है तो उसे उपदेशकी आवश्यकता नहीं। आचार्यने कहा कि जबतक कम और नोकरका अपनाते रहो तो अर्थात् परामित बुद्धि रहेगी तबतक तुम अज्ञानी हो और जब स्वाभित बुद्धि हो जायगी तभी तुम जानी बनोगे।

एक मनुष्यके यहाँ बामाव और उसका लड़का आता है।

लडका तो स्वेच्छासे इधर-उधर पर्यटन करता है। परन्तु दामाद-का यद्यपि अत्यधिक आदर होता है तब भी वह सिकुड़ा-सिकुड़ा-सा घूमता है। अतएव स्वाश्रित बुद्धि ही कल्याणप्रद है। आचार्य ने वही एक शुद्धज्ञान-स्वरूपमे लीन रहनेका उपदेश दिया है। जैसा कि नाटक समयसारमे लिखा है —

‘पूर्णैकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयं ।
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ॥
तद्वस्तुस्थितिवोधबन्धधिषणा एते किमज्ञानिनो ।
रागद्वेषमया भवन्ति सहजां मुञ्चन्त्युदासीनताम् ॥ २९ ॥’

यह ज्ञानी पूर्ण एक अच्युत शुद्ध (विकारसे रहित) ऐसे ज्ञानस्वरूप जिसकी महिमा है ऐसा है। ऐसा ज्ञानी ज्ञेय पदार्थोंसे कुछ भी विकारको नहीं प्राप्त होता। जैसे दीपक प्रकाशने योग्य घटपदादि पदार्थोंसे विकारको प्राप्त नहीं होता उस तरह। ऐसी वस्तुकी मर्यादाके ज्ञानसे रहित जिनकी बुद्धि है ऐसे अज्ञानी जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनताको क्यों छोड़ते हैं और राग-द्वेषमय क्यों होते हैं ?

कुछ लोग ज्ञानावरण कर्मके उदयको अपना घातक मान दुखी होते हैं। तो कहते हैं कि कर्मके उदयमें दुखी होनेकी आवश्यकता नहीं है। अरे जितना क्षयोपशम है उन्हींमें आनन्द मानो। पर हम मानते कहाँ है ? सर्वज्ञता लानेका प्रयास जो करते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, सर्वज्ञतामें क्या है ? हमने इतना देख लिया और जान लिया तो हमें कौन-सा सुख हो गया ? तो देखने और जाननेमें सुख नहीं है। सुखका कारण उनमें रागादिक न होने देना है। सर्वज्ञ भी देखो अनन्त पदार्थोंको देखते और जानते हैंपर रागादिक नहीं करते, इसलिये पूर्ण सुखी हैं। अतः देखने

और जाननेकी महिमा नहीं है। महिमा तो रागादिकके अभावमें ही है।

लेकिन हम चाहते हैं कि रागादिक छोड़ना न पड़े और उस सुखका अनुभव भी हो जाये तो यह कैसे घने? मूसी रामो और कछरका स्वाद भी आ जाय यह कैसे हो सकता है? रागादिक तो दुखके ही कारण हैं, उनमें यदि सुख चाहो तो कैसे मिल सकता है? राग तो सर्वथा होय ही है। अनादि कालसे हममें आत्माके उस स्वाभाविक सुखका स्वाद नहीं जाना इसलिये रागके द्वारा उत्पन्न किञ्चित् सुखको ही वास्तविक सुख समझ लिया। आचार्य कहते हैं कि अरे उस सुखका कुछ तो अनुभव करो। अब देखा कलुषी ववाको मैं कहती है कि 'बेटा इस भौंस मीचकर पी जाओ।' अरे, भौंस मीचनेसे कहीं कलुषापन तो नहीं मिट आयगा? पर कहती है कि बेटा पी जाओ। बैसे ही उस सुखका किञ्चित् भी तो अनुभव करो। पर हम चाहते हैं कि बचोसे मोह छोड़ना न पड़े और उस सुखका अनुभव भी हो जाय।

‘हल्दी लगे न फिटकरा रत्न खोला आ जाय।’

अच्छा बचोसे मोह मत छोड़ो तो उस स्वात्मीक सुखका तो पाठ मत करो। पर क्या है? उपर इष्टि नहीं बूते इसीलिये दुखके पात्र हैं।

ऐसी बात नहीं है कि किसीके रागादिक घटते न हों। अभी ससारमें ऐसे प्राणी हैं जो रागादिक छोड़नेका शक्तिमर प्रयास करते हैं। पर मिथ्यान्त यही कहता है कि रागादिक छोड़ना ही सवत्स है। जिसने इन्हें पुनरायी समझकर त्याग दिया वही हम तो कहते हैं ‘धर्म्य है।’ कबने सुननेसे क्या होता है? इतने अनानं शास्त्र भ्रमण किया तो क्या सबके रागादिककी निवृत्ति

होगई ? अब देखो आल्हा ऊदलकी कथा बाँचते हैं तो वहाँ कहते हैं 'यों मारा, यों काटा' पर यहाँ किसीके एक तमाचा तक नहीं लगा । तो केवल कहनेसे कुछ नहीं होता । जिसने रागादिक त्याग दिए वस उसीको मजा है । जैसे हलवाई मिठाई तो बनाता है पर उनके स्वादको नहीं जानता । वैसे ही शास्त्र बाँचना तो मिठाई बनाना है पर जिसने चख लिया वस उसीको ही मजा है ।

आत्माका आवृत स्वरूप—

आत्मामें अनन्तशक्ति तिरोभूत है । जैसे सूर्यका प्रकाश मेघ-पटलोसे आच्छादित होनेपर अप्रकट रहता है वैसे ही कर्मोंके आवरणसे आत्माकी अनन्त शक्तियाँ प्रकट नहीं होतीं । जिस समय आवरण हट जाते हैं उसी समय वे शक्तियाँ पूर्णरूपेण विकसित हो जाती हैं । देखो, निगोदसे लेकर मनुष्य पर्याय धारणकर मुक्तिके पात्र बने, इससे आत्माकी अचिन्त्य शक्ति ही तो विदित होती है । अतः हमें उस (आत्मा) को जाननेका अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिये । जैसे बालक मिट्टीके खिलौने बनाते फिर बिगाड़ देते हैं वैसे ही हम ही ने ससार बनाया और हम ही यदि चाहें तो ससारसे मुक्त हो सकते हैं ।

हम नाना प्रकारके मनोरथ करते हैं । उनमें एक मनोरथ मुक्तिका भी सही । वास्तवमें हमारे सब मनोरथ बालूकी भीतिकी भाँति ढह जाते हैं, यह सब मोहोदयकी विचित्रता है । जहाँ मोह गला वहाँ कोई मनोरथ नहीं रह जाता । हम रात्रि दिन पापाचार करते हैं और भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे पाप क्षमा करना । अरे, भगवान तुम्हारे पाप क्षमा करें । पाप करो तुम भगवान क्षमा करें—यह भी कहींका न्याय है ? कोई पाप करे और कोई क्षमा करे । उसका फल उसही को भुगतना पड़ेगा । भगवान तुम्हें कोई मुक्ति नहीं पहुँचा देंगे । मुक्ति पाओगे तुम

अपने पुरुषार्थ द्वारा । यदि विचार किया जाय तो मनुष्य स्वयं ही कल्याण कर सकता है ।

एक पुरुष था । उसकी स्त्रीका अकस्मात् देहान्त होगया । वह बड़ा दुःखी हुआ । एक आदमीने उससे कहा अरे, 'बहुतांकी स्त्रियाँ मरती हैं, तू इतना बचैन क्यों होता है ? वह बोला तुम समझ नहीं हो । वसम मेरी मम बुद्धि खगी है इसाक्षिप मैं दुःखी हूँ । दुनियाँकी स्त्रियाँ मरती हैं तो वनसे मेरा समत्व नहीं — इसहीमे मेरा समत्व था । उसी समय दूसरा बोला 'अरे, तुममें अब कोई बुद्धि है तभी तो मम बुद्धि करता है । यदि वरमें अहंबुद्धि न हो तो ममबुद्धि किस्से करे ? तो अहंबुद्धि और ममबुद्धिको मिटाकर पर अहंबुद्धि और ममबुद्धि जिससे होती है, उस तो जानो । वला हाँकम वह मनुष्य मूर्ख माना जाता है जो अपना नाम अपने गाँवका नाम अपने व्यवसायका नाम न जानता हो उसी तरह परमात्मसे वह मनुष्य मूर्ख है जो अपने आपको न जानता हो । इसाक्षिप अपनेको जाना । तुम हो तभी तो सारा ससार है । अहं ही सबको तो कुछ नहीं । एक आदमी मर जाता है तो केवल शरीर ही तो फटा रह जाता है और फिर पञ्चेन्द्रियाँ अपने अपने विषयमें क्या नहीं प्रवर्तती ? इससे मात्स्म पड़ता है कि उस आत्मामें एक चेतनाका ही समकार है । उस चेतनाका जाने बिना तुम्हारे सारे कार्य व्यर्थ हैं ।

मोहमें ही इन सबको हम अपना मानते हैं । एक मनुष्यने अपनी स्त्रीसे कहा कि अच्छा बहिया भोजन बनाओ हम अभी खानेको आते हैं । जरा बाजार हो जाएँ । अब मार्गमें वह तो बर्ही मुनिराजका समागम होगया । उपवेश पाते ही वह भी मुनि हागया । और वही मुनि वनकर बाजारके खिये वहाँ आगय । तो देखो उस समय कैसा अभिप्राय था अब कैसे साब हागय ।

चक्रवर्तीको ही देखो। वह छ खण्डको मोहमे ही तो पकड़े है। जब वैराग्य उदय होता है तो सारी विभूतिको छोड़ वनवासी बन जाता है। तो देखो उस इच्छाको ही तो मिटा देता है कि 'इदम् मम' यह मेरी है। वह इच्छा मिट गई अब छ. खण्डको बताओ कौन सभाले? जब ममत्व ही न रहा तब उसका क्या करे? इच्छाको घटाना ही सर्वस्व है। दान भी यदि इच्छा करके दिया तो बेवकूफी है। समझो यह हमारी चीज ही नहीं है। तुम कदाचित् यह जानते हो कि यदि हम दान न दें तो उसे कौन दे? अरे उसे मिलना होगा तो दूसरा दान दे देगा फिर ममत्व बुद्धि रखके क्यों दान देता है? वास्तवमें तो कोई किसीकी चीज नहीं है। व्यर्थ ही अभिसान करता है। अभिमानको मिटा करके अपनी चीज मानना महाबुद्धिमत्ता है। कौन बुद्धिमान दूसरेकी चीजको अपनी मानकर कबतक सुखी रह सकता है? जो चीज तुम्हारी है उसीमें सुख मानो।

महादेवजीके कार्तिकेय और गणेश नामक दो पुत्र थे। एक दिन महादेवजीने उनसे कहा, 'जाओ, वसुन्धराकी परिक्रमा कर आओ'। तब कार्तिकेय और गणेश दोनों हाथ पकड़ कर दौड़े। गणेशजी तो पीछे रह गए और कार्तिकेय बहुत आगे चले गए। गणेशजीने वहींपर महादेवजीकी ही परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय लौटे और महादेवजीने गणेशजीकी ओर सकेतकर कहा 'यह पहिले आए' तो कार्तिकेयने पूछा 'यह पहिले कैसे आए? बताइए।' उसी समय उन्होंने अपना मुँह फाड़ दिया जिसमें तीनों लोक दिखने लगे। महादेवजी बोले 'देखो इन्होंने तीनों लोकोंकी परिक्रमा कर ली।' तो उस केवलज्ञानकी इतनी बड़ी महिमा है कि जिसमें तीनों लोकोंकी चराचर वस्तुएँ भासमान होने लगती हैं। हाथोंके पैरमें बताआ किसका पैर नहीं समाता—

ऊँछ धोड़ेका सभोंका पैर समा जाता है। अतः इस ज्ञानकी वही शक्ति है। और वह ज्ञान सभी पैदा होता है जब हम अपनेको जानें। पर पदार्थसि अपनी चित्तपुष्टिका हटाकर अपनेमें संयोजित करें। पदार्थ समुद्रसे मानसून उठते हैं और बादल बनकर पानीके रूपमें बरस पड़ते हैं। तो पानीका यह स्वभाव होता है कि वह नीचेकी ओर डसता है। पानी जब बरसा ता देगा रखी चिन्ताय मेखम सतलज होता हुआ फिर इसी समुद्रमें जा गिरता है। इसी प्रकार आत्मा मोहमें जो यत्र तत्र चतुर्विध भ्रमण कर रहा था व्हाही वह मोह मिटा ता वही आत्मा अपनेमें सिद्धकर अपनेमें ही समा जाता है। यों ही केवलज्ञान होता है। ज्ञानमें सब पर पदार्थोंसे हटाकर अपनेमें ही संयोजित कर दिया-बस केवलज्ञान हा गया। और क्या है ?

इस पर पदार्थोंमें सुख मानते हैं। पर ठसमें नब्बा सुख नहीं है। मझाबरकी बात है। बहसि ललितपुर ३६ मीलकी दूरीपर पड़ता है। वहाँ सर्षी बहुत पड़ती है। एक समय कुछ यात्री जा रहे थे। जब बीचमें उन्हें अधिक सर्षी मालूम हुई तो उन लोगाने जंगलसे भास फूस इकट्ठा किया और उसमें दिया-सलाई लगा आँचसे तापने लगा। ऊपर वृक्षोंपर बन्दर बैठ हुए वह कौतुक देख रहे थे। जब वे यात्री लोग चले गए ता बन्दर ऊपरसे उतरे और ऊँहाने बैसा ही भास फूस इकट्ठा कर लिया। अब कुछ धिमनेको चाहिण तो दियासलाईकी जगह वे जुगनूको पकड़कर छाप और पिसकर बाख़ दी पर आँच नहीं सुझगे। बार बार वे उन्हें पकड़कर छाप और पिस पिसकर बाख़ हें पर आँप सुझगे तो कैसे सुझगे। इसी तरह पर पदार्थोंमें सुख मिले ता कैसे मिले ? वहाँ तो आकुलता ही मिलेगी और आकुलतामें सुख कहाँ ? मुम्ह आकुलता हुई कि कबो मन्दिरमें पूजा करें और फिर

शास्त्र श्रवण करें। तो जबतक तुम पूजा करके शास्त्र नहीं सुन लोगे तबतक तुम्हें सुख नहीं हैं, क्योंकि आकुलता लगी है। उसी आकुलताको मिटानेके लिए तुम्हारा सारा परिश्रम है। तुम्हें दुकान खोलनेकी आकुलता हुई। दुकान खोल ली चलो आकुलता मिट गई। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं सब आकुलताको मेटनेके लिये है। तो आकुलतामें सुख नहीं। आत्माका सुख निराकुल है वह कहीं नहीं है, अपनी आत्मामे ही विद्यमान है, एक क्षण पर पदार्थोंसे राग द्वेष हटाकर देखो तो तुम्हें आत्मामे निराकुल सुख प्रकट होगा। यह नहीं, अब कार्य करे और फल बादको मिले। जिस क्षण तुम्हारे वीतराग भाव होंगे तत्क्षण तुम्हें सुखकी प्राप्ति होगी। आत्माकी विलक्षण महिमा है। कहना तो सरल है पर जिसने प्राप्त कर लिया वही धन्य है। और जितना पढ़ना लिखना है उसी आत्माको पहिचाननेके अर्थ है। कहीं किताबोंसे भी ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान तुम्हारी आत्मामें है। पुस्तकोंका निमित्त पाकर वह विकसित हो जाता है। वैराग्य कहीं नहीं घरा? तुम्हारी आत्मामें ही विद्यमान है। अतः जैसे बने वैसे उस आत्माको पहिचानो।

एक कोरी था। उसे कहींसे एक पाजामा मिल गया। उसने पाजामा कभी पहिना तो था नहीं। वह कभी सिरसे उसे पहिना तो ठीक नहीं बैठता। कभी कमरसे लपेट लेता तो भी ठीक नहीं बैठता। एक दिन उसने ज्योंही एक पैर एक पाजामेमें और दूसरा पैर दूसरेमें डाला तो ठीक बैठ गया। बड़ा खुशी हुआ। इसी तरह हम भी इतस्ततः भ्रमण कर दुखी हो रहे हैं। पर जिस काल हमें अपने स्वरूपका ज्ञान होता है तभी हमें सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है। इसलिए उसकी प्राप्ति निरन्तर प्रयास करना चाहिए।

('सुखकी मलकसे')

आत्म-भावना

आत्माका स्वभाव—

आत्माका स्वभाव सहज शुद्धज्ञान आनन्दस्वरूप निर्बिकल्प और उदासीन है। उसका अनुभव ज्ञान और प्राप्ति किस प्रकार होती है? उसी भावनाको कहते हैं—

अस्तिरूपसे—

‘निज निरञ्जन शुद्धात्मसम्यक्बुद्धानुष्ठानरूपनि
मयरत्नत्रयात्मकनिर्बिकल्पसमाधिसञ्जातवीतरागसहजानन्द
रूपसुखानुभूतिमात्रसत्त्वान स्वसंवेदनज्ञानेन स्वसंवेद्यो गम्य
प्राप्यो भरितावस्थोऽहम् ।’

अर्थात् मैं निज निरञ्जन शुद्ध आत्माके सम्यक् बुद्धानुष्ठान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्बिकल्प समाधिसे स्वप्न बीतराग सहजानन्द रूप सुखकी अनुभूतिमात्र जिसका छद्म स्वरूप है ऐसे स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा स्वसंवेद्य गम्य भरितावस्थ हूँ। ऐसे आत्माकी भावना करनी चाहिये। इस प्रकार पहिले स्वभावसे भरा हुआ परिपूर्ण हूँ ऐसा ‘अस्ति’ से कहा।

नास्तिरूपसे—

अब मेरा स्वभाव सब बिभावसे रहित शून्य है ऐसा ‘नास्ति’ से कहना करते हैं—

‘रागद्वय—मोह—क्रोध—मान—माया—लोभ—यश्चेन्द्रियविषय
व्यापारमनोबुधनफायव्यापार—भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्म—रूपा

ति-पूजा-लाभदृष्टश्रुतानुभूतभोगकान्तरूपनिदानमाया-मि-
थ्याशल्यत्रयादिसर्वविभावपरिणामरहितशून्योऽहम् ।'

अर्थात् मैं सर्व विभावपरिणामोंसे रहित-शून्य हूँ ऐसी अपने
आत्माकी भावना करनी चाहिए ।

शुद्ध निश्चयनसे—

‘जगतत्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितानु-
मतैश्च शुद्धनिश्चयनयेन तथा सर्वेऽपि जीवा इति निरन्तरं
भावना कर्तव्येति ।’

अर्थात् तीन लोक और तीन कालमें शुद्धनिश्चयनसे ऐसा
(स्वभावसे पूर्ण और विभावसे रहित) हूँ तथा समस्त जीव ऐसे
ही हैं । ऐसी मन, वचन, कायसे तथा कृत कारित अनुमोदनासे
निरन्तर भावना करना योग्य है ।

स्याद्वादी दृष्टिसे —

आगे साख्यमतका निरूपण करते हुए बतलाते हैं कि उनका
कहना कहाँ तक उचित है ? वे कहते हैं कि—“कर्म ही सब कुछ
करता है—कर्म ही ज्ञानको ढकता है, क्योंकि ज्ञानावरणकर्मके
उदयसे ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म ही ज्ञानको बढ़ाता है, क्योंकि
ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ज्ञानका विकास होता है । कर्म ही
मिथ्यात्वोदयसे पदार्थको विपरीत दिखलाता है जैसे कामला रोग
वालेको शङ्ख पीला दिखता है इत्यादि कर्म सब कुछ करता है,
आत्मा अकर्ता है ।”

ऐसे सिद्धान्त माननेवालेको कहते हैं कि आत्मा बिल्कुल
अकर्ता नहीं है । यदि अकर्ता होजाय तो फिर राग द्वेष मोह ये
किसके भाव हों ? यदि पुद्गलके कहो तो वह तो जड़ स्वभाववाला

है। जड़में रागद्वेष क्रिया होती नहीं। अब इस जीवक अज्ञानसे मिथ्यात्वादि भाव परिणाम हैं वे चेतन ही हैं जड़ नहीं हैं। इसलिए कथञ्चित् आत्मा कर्ता है और कथञ्चित् अकर्ता है। अज्ञानसे अब यह जीव रागद्वेषादिक भाव करता है सब वह कर्ता होता है और अब ज्ञानी होकर भेदज्ञानको प्राप्त हुआ है तब साक्षात् अकर्ता होता है। इसलिए चेतन कर्मका कर्ता चेतन ही होना परमार्थ है। वहाँ अभेददृष्टिमें तो कुछ चेतनमात्र जीव है परन्तु कर्मके निमित्तसे अब परिणमता है तब इन परिणामासे युक्त होता है। इस समय परिणाम परिणामीकी भेददृष्टिमें अपने अज्ञानभाव परिणामाका कर्ता जीव ही है और अभेददृष्टिमें तो कर्ता कर्मभाव ही नहीं है कुछ चेतनमात्र जीव वस्तु है। इसलिए चेतन कर्मका कर्ता चेतन ही है, अन्य नहीं। श्री समन्तभद्राचार्य स्वामिमं लिखत हैं कि—

‘न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् ।

व्येत्युदति विधेपात्ते सहैकप्रोदयादि मत् ॥५७॥’

पदार्थ सामान्यविधेपात्मक है। यदि पदार्थका सामान्य-पेक्षा वस्तु जाय तो वह एक रूप ही दिखाई देगा और विशेषकी अपेक्षासे इसमें नानावना दिखाई देगी। जैसे एक मनुष्य है। वह क्रमसे पहले बालक वा बालकसे युवा हुआ और युवासे वृद्ध हुआ। यदि सामान्यसे बिचारो तो एक चेतनमात्र जीव ही है परन्तु विशेष दृष्टिसे देखा तो वह बालक है, युवा है और वही वृद्ध भी है ऐसा व्यवहार होता है। इसी तरह दायक स्वभावकी अपेक्षा तो आत्मा अकर्ता है परन्तु जबतक भेद-ज्ञान न हो तब तक मिथ्यात्वादि भाव कर्मका कर्ता ही मानना उचित है। इस तरह एक ही आत्मामे कर्ता अकर्ता दोनों भाव विद्यमान

वशसे सिद्ध होते हैं। यह स्याद्वाद मत है तथा वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं हैं।

द्रव्यदृष्टि और व्यवहारदृष्टिसे—

‘द्रव्यदृष्टिसे विचारो तो सब आत्माएँ शुद्ध मिलेंगी पर नय विवक्षासे देखो, तो नाना प्रकारके भेद दिखेंगे। ये नय पर्याय-दृष्टिकर देखे जावें तो भूतार्थ ही हैं। अतः उनको उन्हीं रूपसे जानना सत्पार्थ भी है। सामान्यरूपसे जीव एक है परन्तु पर्याय-दृष्टिसे उसमें नानापना असत्य नहीं, तात्त्विक ही है तथा जीवके गुणोंमें जो विकार होता है उसके जानेसे गुणकी शुद्ध अवस्था रह जाती है, अभाव नहीं होता है। जैसे जलमें पङ्कका सन्बन्ध होनेसे मलिनता आजाती है। इसी तरह आत्मामें मोहादि कर्मके विपाकसे विकृतावस्था होजाती है। उस विकृतावस्थामें उनमें नानापना दीखता है, उसका यदि उस अवस्थामें विचार किया जावे तो नानापना सत्यार्थ है, किन्तु वह औपाधिक है, अतः मिथ्या है, न कि स्वरूप उसका मिथ्या है। यदि स्वरूप मिथ्या होता तब ससार नाशकी आवश्यकता न थी। अतः नय विवक्षासे पदार्थोंको जानना ही ससारसे मुक्तिका कारण है।

अपनी भूलको सुधारिये—

इस मनुष्यको अनादिकालसे जीव और पुद्गलका एकत्व अभ्यास हो रहा है। अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि मान रहा है। कभी इसने शुद्ध ज्ञानका स्वाद नहीं लिया। ज्ञेय मिश्रित ज्ञानका ही अनुभवन किया। केवल ककड़ीके खानेमें स्वाद नहीं आता पर नमक मिर्चके साथ खानेमें आनन्द मानता है, क्योंकि इसको वही मिश्रित पदार्थोंके खानेकी आदत पड़ी हुई है। अब खानेमें केवल ज्ञानका ही परिणमन होता है पर उस ज्ञानको छोड़

यह परपदार्थमिं सुख मान लेता है,—यही भ्रष्टानकी भूल पड़ी है। भाषार्योंने इसीलिप रम-यविस्थाग तप वतलाया है कि इस जीवको केवल एक शुद्ध पदार्थक स्वादका अभ्यास पड़े। ऐसी ज्ञानमयी आत्माको छाड़ यह जीव अनन्त संसारका पात्र बन रहा है। पुत्रकर्म जीवत्वका आराप कर रहा है। अन्धकारमें रखनेमें संप मान रहा है। गिर रहा पड़ रहा और नाना प्रकारके दुख भी छठा रहा है पर फिर भी अपनी अज्ञानताका नहीं छाड़ता है। शरीरसं मित्र अपनी आत्माका नहीं पहचानता है। यदि एक भी बार उस ज्ञानमयी आत्माका अनुभव हाजाय ता फिर कल्याण होनेमें कोई विलम्ब न लग। केवल अपनी भूलको सुधारना है।

एक स्त्री थी। जब उसका पति परवेश जान लगा ता उसने उसको एक बटैया दी। इस विचारसे कि कहीं वह खाट आकर भोग न पड़ जाय उसने कहा कि इसका पहिले अपन मामने रखकर कोई भी पाप कार्य न करनेकी प्रतिज्ञा करना उत्पन्नात् इसकी पूजाकर फिर भोजन करना। वह आत्मी उस बटैयाको लेकर चला दिया। मार्गमें एक स्थान पर विराम किया और जब भोजनका समय हुआ ता उसने उस बटैयाको निकाल कर अपन सामने रक्खा और पूजा करके वैसा ही जैसा कि हमकी स्त्रीने कहा था पाप न करनेका संकल्प किया। जब वह पूजा पूर्णकर भोग लगा रहा था तभी समय एक चूहा आया और उस मार्गको आने लगा। उसने सोचा-अर इस बटैयासे ता चूहा ही बड़ा है, भट इस चूहेको पकड़ लिया और एक पित्रेमें बन्द कर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। एक दिन अकस्मात् बिछी आई। चूहा उस बिस्लीको देखकर दृषक गया। उसने सोचा अर, इस चूहेसे ता बिछी ही बड़ी है, उसको पकड़कर बांध लिया और उसकी पूजा करने लगा। एक दिन कुत्ता आया कुत्तेको देखकर

वह विल्ली दबक गई । उसने फिर सोचा अरे, इस विल्लीसे तो कुत्ता बड़ा है । उसने कुत्तेको पकड़कर बाध लिया और उसकी पूजा प्रारम्भ कर दी । अब वह परदेशसे कुत्तेको साथ लेकर अपने घर लौट आया । एक दिन उसकी स्त्री रोटी बना रही थी, वह कुत्ता लपककर चौकेमें घुस गया । स्त्रीने उसको एक डडा मारा और वह भो भो करके भाग गया । उसने सोचा-अरे कुत्तेसे तो यह स्त्री ही बड़ी है । अब वह उस स्त्रीको पूजने लगा--उसकी धोती धोना, उसका साज शृंगारादिक करना । एक दिन उसकी स्त्री खाना बनाते समय शाकमे नमक डालना भूल गई । जब वह आदमी खानेको बैठा तो उसने कहा 'आज शाकमे नमक क्यों नहीं डाला ?' वह बोली 'मैं भूल गई ।' उसने कहा--'क्यों भूल गई' और एक थपड़ मारा । वह स्त्री रोने लगी । उसने सोचा अरे, मैं ही तो बड़ा हूँ, यह स्त्री तो मुझसे भी दबक गई । आखिर उसे अपनी भूलका ज्ञान होगया और उसने उसे सुधार लिया ।

अपनेको पहचानिये—

वास्तवमें जिसने अपनेको पहिचान लिया, उसके लिए क्रोध, मान, माया, लोभ क्या चीज है ? हम दूसरोंको बड़ा बनाते हैं कि अमुक बड़े हैं, तमुक बड़े हैं, पर अपनी ओर दृष्टिपात नहीं करते । सोचो तो आत्मा स्वयं कहेगी—अरे तुझसे तो बड़ा कोई नहीं है परन्तु बड़ा बननेके लिये बड़े कार्य कर । वास्तवमें अपनेको लघु मानना तो महती अज्ञानता है । "हम क्या हैं ? किस खेतकी मूली हैं ?" यह सोचना तो पवित्र आत्माको पतित बनाना है, उसके साथ अन्याय करना है । अरे, तुझमें तो अनन्त-ज्ञानकी शक्ति तिरोभूत है । अपनेको मान तो सहा कि "मुझमें परमात्मा होनेकी शक्ति विद्यमान है ।"

आत्माको निर्मल कीजिय—

“आत्मा निर्मल होनेसे मोक्षमार्गकी साधक है और आत्मा ही मलिन होनेसे ससारकी साधक है।” अतः जहाँतक वन आत्मा की मलिनताका दूर करनेका प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है।

‘पकापाय जलस्य निर्मलतायत्।’ अलके ऊपर काइ आ जानसे जल मलिन दिखाता था और जब काइ दूर हो गई तो जल स्वच्छका स्वच्छ हो गया। उसकी स्वच्छता कहीं और जगह नहीं थी केवल काइ संग जानेसे उसमें मलिनता थी सो जब वह दूर हुआ तो जल स्वच्छ स्वच्छ हो गया। इसी तरह रागादि दूर हुए कि आत्मा स्वच्छ हो गया।

राग-रूप दूर कीजिय —

द्वितीय यह कथना है इसपर यह चिन्ताइ लगी हुई है। इस चिन्ताईके कारण उसमें धूलके कण लगा गए जिससे वह मलिन हो गया। पर जब सोना साबुन लगाकर उसे साफ कर दिया गया तो वह वस्तु स्वच्छ हो गया। तो उस वस्तुमें स्वच्छता थी तभी तो वह जलसा हुआ नहीं तो कैसे होता? हाँ उस वस्तुमें केवल बाह्य मलिनता अवश्य आ गई थी उसके धूल जानसे वह जैसा था वैसा हो गया। इसी तरह आत्मा भी रागद्वेषादिक संयोगसे विकारको प्राप्त हो रहा था उस विकारताके मिट जानेसे वह जैसा था वैसा हो गया। अब दूरता उस वस्तुमें आ चिन्ताई लग रही है, यदि वह नहीं मिटे और ऊपरसे जाहे जितना जलसे था ठासो तो क्या होता है? क्योंकि उस चिन्ताईकी वजहसे वह फिर मलिनका मलिन हो जायगा। इसी तरह आत्माको जो रागद्वेषादिक है यदि वह नहीं मिटे और ऊपर सरीरका लक्ष मुझाने लगे तबपरचरण करनेलगता क्या होता है? तुपमासभिन्न

ज्ञान हुआ नहीं, और उस तुपको ही पीटने लग गए तो बताओ क्या होता है ? अन्तरगकी रागद्वेष परिणति नहीं मिटी तो पुन वही देह धारण है । पर्यायको मिटानेका प्रयत्न नहीं है पर जिन कारणोंसे पर्याय उत्पन्न हुई उन्हें मिटानेकी आवश्यकता है । उसका ज्ञान अनिवार्य है । जैसे मिश्री है । यदि उसे नहीं चखो तो कैसे उसका स्वाद आए कि यह मीठी होती है । उसी तरह रागका भी यदि अनुभव न हो तो उसे मिटानेका प्रयत्न भी कैसे हो ? 'प्रीतिरूपपरिणामो रागः' प्रीतिरूप परिणामका होना राग है और अप्रीतिरूप परिणामका होना द्वेष है । ससारका मूल कारण यही रागद्वेष है । जिसने इसपर विजय प्राप्त कर ली उसके लिये शेष क्या रह गया ?

('सुखकी झलक' स)

सभाएँ और समितियाँ

आजकी सभाओं और समितियोंका यह रूप है कि रूप-रेखाएँ और उद्देश्य बहुत बड़े जम्मे पैमानेपर बनते हैं, नियमावली ठा सरकारी विधान जैसा रखते हैं, पदाधिकारियोंको भरमार रहती है, अधिकार वही पदाधिकारी हाते हैं ओ पैसाबात हाते हैं, मछे ही ये सभाकी सभ्यता और नियमा, वर्तमान परिस्थिति और वातावरणोंसे पूर्णतया अनभिष्ट ही क्यों न हों। यही कारण है कि आज ओ सभाएँ और समितियाँ जिसके जिय बनती हैं व छुट्टा जनताके शिर भार हो आती हैं! अच्छा तो यह होता कि उद्देश्य जोटा होवा कार्य बड़े हात। नियमावली संक्षिप्त होती, कठम्य कित्ठुत हाता। पदाधिकारी थोड़े और निबन हाते परन्तु बिष्ट योग्य सदाचारी और सभ्य हाते।

सभाके सदस्य यदि कठम्य निर्बाहकर स्वपरोपकार करना चाहत हैं तो उनसे हमारा कहना यह है कि—

- १—आवेगम आकर काह ऐसा काम न करा जिसका प्रभाव क्षणिक हो।
- २—सबसे पहिल सदाचारी बना—
  - (क) आजन्म पर स्त्रीका त्याग करा।
  - (ख) अष्टमी चतुदशी वरा लक्ष्मण पक्ष और आषाढीका पक्षमें ब्रह्मचर्यसे रहा।
  - (ग) स्त्रीक गम रहनके ३ वषतक ब्रह्मचर्यसे रहा।
  - (घ) अपनी मां पहिल और गृहिणीका सम्मति हा कि सादगीसे रहे।

(ड) बीड़ी, पान, सिगरेट जैसी विलासिता वर्वक स्वास्थ्य-नाशक वस्तुओंका उपयोग कम करते-करते छोड़ दो ।

३—आयसे व्यय कम करो ।

४—किसी जीवकी हिंसा मत करो, किसीको दुःख मत दो ।

५—तुम्हारे घरमें भोजन वस्त्रमें जो व्यय हो उसमेंसे एक पेसा प्रति रुपया निर्धन छात्रोंके उपकारमें लगाओ । विवाहमें जो व्यय हो उसमें भी एक पैसा प्रति रुपया निकासो ।

६—देशका उद्धार चाहते हो तो—

(क) राष्ट्रीय सरकारको सहयोग दो ।

(ख) देशके दुश्मनों द्वारा होनेवाले भ्रष्टाचारका उन्मूलन करो ।

(ग) घूस लेना छोड़ो, घूस देना छोड़ो ।

(घ) राष्ट्रीय नेताओंके आदर्शोंका प्रचार करो, राष्ट्रीय पर्व दिनोंमें जनताको सादगी, सदाचार, स्वच्छताका सन्देश देते हुए उन्हें सच्चा नागरिक बनानेके लिये गाँव गाँवमें सभाएँ करो । सीधी, सरस, सरल और सार-गर्भित भाषामें बात करो ।

(ङ) रात्रि पाठशालाएँ स्थापित करो । जिनमें साधारण पढ़ाईके साथ औद्योगिक कलाकी शिक्षा दो । जिससे ग्रामोद्योगको प्रोत्साहन मिले, जनता आत्म निर्भर हो । साथ ही सगठनके लिए एक निष्पक्ष समिति बनाओ । स्वास्थ्य सुधारके लिये औपधालय स्थापित करो । सरल भाषामें कृषि विज्ञानकी बात समझाओ ।

७—स्वास्थ्य रक्षाके लिये—

(क) रात्रि भोजन मत करो ।

(ख) पानी छानकर पियो ।

- (ग) होटलोंमें गन्धा भाजन और बाजारके सड़े गळे परामर्ष मत खाओ।
- (घ) जितना हजम हो उतना ही भोजन करो।
- (ङ) यदि वेष पूजामें एक रुपया व्यय करत हो तो उसमेंसे चार आने शिक्षा प्रचारमें आत्म ज्ञानके लिये क्षात्र पुस्तक खरीदनेमें व्यय करो। दूसराकी सेवा करो।

८—यदि सफलतापूर्वक समाज सेवा करना चाहत हो तो—

- (क) मर्दियोंका बहिष्कार करो।
- (ख) कन्याशिक्षण वृद्धविवाह, अनमेलविवाह, वृद्ध मरण भोज धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अप्रत्यक्ष विवाहाम गन्धे गीत और मस्तीख ईसी मजाक बन्द करो।
- (ग) जो काय प्रारम्भ किया है उसे पूर्ण करो।
- (घ) पराधीनताका त्याग।
- (ङ) किसीसे पराजित करनेके भावसे कोई कार्य मत करो। जो कुछ करना चाहते हो उसे अपने जीवनमें पटाकर पालनकर भावना उपस्थित करो। जो नये सदस्य हों वे सहायारी हों असफल होनेपर अपनी भूल दूर करनेके प्रारम्भ जो अस्ताह है यही अन्ततः रस्ता। इतना कर मको तो सफलता सदा मुम्हार साथ है।

(इसाराके प्रथम और अन्तर्गत पत्रोंमें)

दुःख का कारण परिग्रह

यद्यपि द्रव्य अर्थात् पर पदार्थके त्यागनेका जो उपदेश देता है वह परमोपकारी है। द्रव्यमें जो लोभ है वह मूर्खा है, जो मूर्खा है वह परिग्रह है और परिग्रह ही सब पापोंकी जड़ है, क्योंकि बाह्य परिग्रह ही अन्तरङ्ग मूर्खाका जनक है। और अन्तरङ्ग परिग्रह ही ससारका कारण है, क्योंकि अन्तरङ्ग मूर्खाके बिना बाह्य पदार्थों का ग्रहण नहीं होता। यही कारण है, कि भगवानने मिथ्यात्व वेद त्रय हास्यादिषट् और चार कषाय इन्हें ही परिग्रह माना है। जबतक इनका सद्भाव है, तबतक ही यह जीव पर वस्तु को ग्रहण करता है, इसमें सबसे प्रबल परिग्रह मिथ्यात्व है इसके सद्भावमें ही शेष परिग्रह बलिष्ठ रहते हैं। जैसे कि मालिकके सद्भावमें कूकर बलशाली रहता है, इतना बलशाली कि सिंह पर भी दूट पडता है। परन्तु मालिकके अभावमें एक लाठीसे पलायमान हो जाता है अतः जिन्हे आत्मकल्याणकी अभिलाषा है उन्हें द्रव्य त्यागका उपदेश देनेवालेको अपना मित्र समझना चाहिये।

ससारमें परिग्रह ही दुःखकी जड़ है। इस दुष्टने जहाँ पदार्पण किया वहीं कलह विसवाद मचवा दिया। देख लो इसकी बदौलत कोई भी प्राणी ससारमें सुखी नहीं है। एक गुरु और एक चेला थे। वे दोनों सिंहलद्वीप पहुँचे। वहाँ गुरुने दो सानेकी ईंट लीं और चेलाको सुपुर्द कर कहा कि 'इन्हें सिर पर धरकर ले चल।' वह ईंटे कुछ भारी थीं। अतः चलाने मनमें सोचा 'देखो, गुरुजी

यह पासाफ है। आप ता स्वयं दाली चला रहें हैं और मुझे यह भार लाद दिया है। वानों चले जाते हैं।

गुरु कहता है—चला चले आभा। बड़ा भय है।

चला बालमा है—'हाँ महाराज चला आता हूँ।' आग मागम एक कुआँ मिला। चलाचल बन ईंटोंकी उठाकर कुआँमें पटक दिया।

गुरुन कहा—'चला चले आभा आग बड़ा भय है।'

चला पासा—'हाँ महाराज' भय मत करा। अब भय कुछ भय नहीं है।

ता परिग्रह ही योग्य है। इससे जितना-जितना ममत्व हटा-आग उतना-उतना मुर प्रकट होगा। जितना-जितना अपनाभाग उतना ही दुर मिलेगा।

एक जगह चार लुन्हे थे। वे कहींसे (१०००) ४० छटकर आए। चाराने बाइ-बाइ सौ रुपये आपसमें बाँट लिये। एकने कहा अरे, जरा बाजारसे मिठाई लाओ, सब मिलकर परस्पर बैठकर खावेंगे। उनमसे वा लुन्हे मिठाई लाने चले दिये। इन्होंने आपसमें साँचा यदि जहरके छद्म बनवाकर लें चले तो बड़ा अच्छा है। वे वानों ही प्राप्तान्त होग और इस तरह वे ५) रुपये भी अपने हाथ लग जावेंगे। वधर उन्होंने भी यही विचार किया कि यदि वे ५) रुपये अपने पास आ जायें तो बड़ा अच्छा है और उन दोनाओं मारनेके लिये उन्होंने भी धनुष बाण रख लिये। अब वे दोना लख्खू छेकर आए तो इन्होंने धनुष बाणसे उनका काम तमाम किया और जब उन्होंने लख्खू लाए तो वे भी दुनियाँ से चले बसे।

अतः संसारमें परिग्रह ही पंच पापाके फल होनेमें निमित्त होता है। अहाँ परिग्रह है, वहाँ राग है, और जहाँ राग है वहाँ आत्माके आकुलता है और जहाँ आकुलता है, वही दुःख है एवं

जहाँ दुःख है वहाँ ही सुख गुणका घात है और सुख गुणके घात हीका नाम हिंसा है। संसारमे जितने पाप हैं उनकी जड़ परिग्रह है। परिग्रहके त्यागो बिना अहिंसा तत्त्वका पालन करना असम्भव है।

एक थका हुआ मनुष्य कुएँ पर जाकर सो गया। वह स्वप्नमें देखता है कि उसने किसी दुकान पर नौकरी की, वहाँसे कुछ धन मिला तो एक जायदाद मोल ली। फिर वह देखता है कि उसकी शादी हो गई और एक बच्चा भी उत्पन्न हो गया। फिर वह देखता है कि बगलमें बच्चा सोया हुआ है और उसके बगलमें स्त्री पड़ी हुई है। अब उसकी स्त्री उससे कहती है कि जरा तनिक सरक जाओ, बच्चेको तकलीफ होती है। वह थोड़ा सरक जाता है। उसकी स्त्री फिर कहती है कि तनिक और सरक जाओ, तनिक और सरक जाओ। अन्ततोगत्वा वह थोड़ा सरकते-सरकते धड़ाम से कुएँमें गिर पड़ा। जब उसकी नौद खुली तो कुआमे पड़ा हुआ पाया। बड़ा पछताने लगा। उधरसे एक मनुष्य उसी कुएँ पर पानी भरने आया। इसने नीचेसे आवाज दी—भाई मुझे कुएँमें से निकाल लो। उसने रस्सी डालकर उसको येनकेन प्रकारेण कुएँमे से बाहर निकाला।

जब वह निकल आया तो दूसरा मनुष्य पूछता है 'भाई—तुम कौन हो ?'

उसने कहा—'तुम बताओ, तुम कौन हो ?'

वह बोला—'मैं एक गृहस्थ हूँ।'

उसने जवाब दिया—'जब एक मुक्त गृहस्थकी यह दशा हुई तब दूसरा तू कैसे जिन्दा चला आया ?'

गृहस्थीके इस जजालको देखते हुए भ्रमजालके कारण इस परिग्रहसे मुक्त होनेका उपदेश देना चाहिये। नीतिका वाक्य

हे कि 'तन्मित्र यन्निवर्तयति पापात्' अर्थात् मित्र वही है जो पापसे निवृत्त करे। विचार कर वसा जाये तो लाभ ही पापम पिता है। उससे जिसने मुक्ति विछापी उससे उत्तम द्वितीय संसारमें अन्य कौन हो सकता है? परन्तु यहाँ तो लाभका गुण मानकर हमझाग उसका आवर करते हैं। जो लाभ त्यागम उपदेश देता है उससे पापना भी पाप समझते हैं तथा उसका अनादर करनेम भी सकोच नहीं सकते। जो हो यह संसार है इसमें नाना प्रकारके जीवाका निवास है। कपायावयम नाना प्रकारकी चेष्टा होती हैं। जिन महानुभावोंके उन कपायाअ अभाव हो जाता है, वे संसार समुद्रसे पार हो जाते हैं। हम तो कपायाके समझम वही उद्धारोह करते रहते हैं और यही करते करते एक दिन ममीकी आयुका अवसान हो जाता है। अनन्तर जिस पर्यायम जात है उसीके अनुकूल परिणाम हो जाते हैं— गगामें गगादाम जमुनामें जमुनादास की कथावत परि वार्य करते हुए अनन्त संसारकी याचनाओंके पात्र होकर परिभ्रमण करते रहते हैं। इसी परिभ्रमणका मूल कारण हमारी ही अज्ञानता है। हम निमित्त कारणसे संसार परिभ्रमणका कारण मानकर साँपकी लकीर पीठते हैं। अतः जिन जीवाका स्वात्महित करना श्रेष्ठ है, उन्हें आत्मनिहित अज्ञानताका प्रथम करनेका सर्वप्रथम प्रयास करना चाहिये। उन्हें यही भेद्योगार्थकी प्राप्तिका उपाय है।

परमार्थसे भीर प्रभुका यही उपदेश था कि यदि संसारके दुःखोंसे मुक्त होनेकी अभिलाषा है तो जिस प्रकार मैंने परिभ्रमणसे ममता त्यागी प्रज्ञानम प्राप्त की ही अपना सर्वस्व समस्त राग्यादि वाञ्छ सामग्रीके विछाड्ना ही माता-पिता आदि कुटुम्बसे स्नेह त्यागा वैगम्बरी बीकाका अवलम्बन किया बारहवर्ष तक अनन्तरत द्वारा प्रकारम तप तथा वस धर्म धारण किये, द्वाविंशति

परीपहो पर विजय प्राप्त की, क्षपकश्रेणीका आरोहण कर मोहका नाश किया। और अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त क्षीणकपाय गुणस्थानमे रहकर इसीके द्विचरम समयमें चौदह प्रकृतियोंका नाश किया एवं केवल-ज्ञान प्राप्त किया, इसी प्रकार सबको करना चाहिये। यदि मैं केवल सिद्ध परमेष्ठीका ही स्मरण करता रहता तो यह अवस्था न होती, वह स्मरण तो प्रमत्तगुणस्थानकी ही चर्या थी। मैंने परिणामोंकी उत्तरोत्तर निर्मलतासे ही अर्हन्त पद पाया है अतः जिन्हें इस पदकी इच्छा हो वे भी इसी उपायका अवलम्बन करें। यदि दैगम्बरी दीक्षाकी योग्यता न हो तो श्रद्धा तो रखो जिस किसी तरह वने इस परिग्रह पापसे अवश्य ही आत्माको सुरक्षित रखो। परिग्रह सबसे महान पाप है।

('सुखकी झलक' और 'मेरी जीवनगाथा' से)

— — —

त्याग

मूर्खाका त्याग करना त्याग कहा जाता है। जो चीज आपकी नहीं है, उसे आप क्या छोड़ेंगे ? वह तो छुटी हो है। रुपया पैसा बन-दीखत सब आपसे जुड़े हैं। इनका त्याग तो है ही। आप इनमें मूर्खा छोड़ दो, सोभ छोड़ दो; क्योंकि मूर्खा और सोभ तो आपका है—आपकी आत्माका विभाव है। धनका त्याग सोभ कपायके अभावमें होता है। सोभका अभाव होनेसे आत्मामें निमग्नता आती है। यदि कोई सोभका त्यागकर मान करने लगा जाय—दान करके भाँटार करने लग जाय तो वह मान कपायका बाधा हो गया। 'धूल्लेसे निकले मादुमें गिरे' जैसी कहावत हो गई। तो यदि एक कपायसं धन रहे तो उससे प्रवृत्त दूसरी कपाय मत करो। आपके त्यागसे हमारा लाभ नहीं—आपका लाभ है। आपकी समाजका लाभ है, आपके राष्ट्रका लाभ है। हमारा क्या है ? हमें तो विनम्र हो राटियाँ पालिब सो आप न बोग, दूसरे गाँबियाले वे होंगे। आज परिग्रहके कारण सबकी आत्मा धर धर काँप रही है। रास-दिन चिन्तित हैं—कोई न छे जाय। काँपनेमें क्या रखा है ? रक्षाके लिये तैयार रहो। शक्ति सक्रिय करो। दूसरेका मुँह क्या साकते हो ? यह अदृढ़ भ्रष्टा रक्खा किस काष्ठमें जो बात जैसी होनेवाली है वह उस काष्ठमें वैसी होकर रहेगी।

‘यद्वाचि न तद्वाचि भाषि चेन्न तदन्यथा ।

नमस्तु नीलकण्ठस्य महाविशुध्यर्न हरेः ॥’

यह नीति वज्रोंको हितोपदेशमें पढाई जाती है। जो काम होनेवाला नहीं वह नहीं होगा और जो होनेवाला है वह अन्यथा किसी प्रकार नहीं होगा। महादेवजी तो दुनियाँ के स्वामी थे पर उन्हें एक वस्त्र भी नहीं मिला। और हरि ससारके रक्षक थे उन्हें सोनेके लिये मखमल आदि कुछ नहीं मिला। क्या मिला ? सर्प।

‘जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे।
अनहोनी कबहुँ नहीं होसी काहे होत अधीरा रे ॥’

होगा तो वही जो वीतरागने देखा है, जो बात अनहोनी है वह कभी नहीं होगी। दिल्लीकी बात है। वहाँ लाला हरजसराय रहते थे। करोड़पति आदमी थे। बड़े धर्मात्मा थे। जिन पूजनका नियम था। जब गदर पड़ी तब सब लोग इधर-उधर भाग गये। इनके लड़कोंने कहा—पिताजी ! समय खराब है, इसलिये स्थान छोड़ देना चाहिये। हरजसरायने कहा—तुम लोग जाओ मैं बृद्ध आदमी हूँ। मुझे धनकी आवश्यकता नहीं। हमारे जिनेन्द्रकी पूजा कौन करेगा ? यदि आदमी रखा जायगा तो वह भी इस विपत्तिके समय यहाँ स्थिर रह सकेगा, यह सम्भव नहीं। पिताके आग्रहसे लड़के चले गये। एक घण्टे बाद चोर आये। हरजसरायने अपने हाथसे स्वयं तिजोरियाँ खोल दीं। चोरोंने सब सामान इकट्ठा किया। ले जानेको तैयार हुए, इतनेमें एकाएक उनके विचारमें आया कि कितना भला आदमी है ? इसने एक शब्द भी नहीं कहा। लूटनेके लिये सारी दिल्ली पड़ी है, कौन यही एक है, इस धर्मात्माको सताना अच्छा नहीं। हरजसरायने बहुत कहा, चोर एक कणिका भी नहीं ले गये। और दूसरे चोर आकर इसे तङ्ग न करें, इस ख्यालसे उसके दरवाजेपर ५ डाकुओं-

का पहरा बैठा गये जब मेरा तो जब भी विश्वास है कि जो इसना वह भड़ानी होगा उसका कोई बात बाँका नहीं कर सकता।

‘बात न बाँका करि सके, जो जग ही रिपु होय’

जिसके धमपर अटल विश्वास है सारा संसार उसके विरुद्ध हो जाये तो भी उसका बाख बाँका नहीं हो सकता। भय है ही किस बातका ? वह अपने आपको जब जबर अमर अविनाशी पर पदायसे भिन्न भेदा करता है। उसे जब इस बातका विश्वास है कि पर पदाय मरा नहीं है, मैं अनाद्यनन्त नित्योत्पत्त विश्व ज्ञान ज्योति-स्वरूप हूँ। मैं एक हूँ। पर पदार्थसे मेरा क्या सम्बन्ध अनुमात्र भी परद्रव्य मरा नहीं है। हमारे ज्ञानमें श्रेय आता है पर वह भी मुझसे भिन्न है। मैं रखने जानता हूँ पर नब पदार्थ मेरा नहीं हो जाते। भगवान् कुन्दकुन्द स्वामीने लिखा है—

‘अहमिको लुप्त सुखो दक्षणाणमहयो सदाशुनी।

ण वि अस्थि मज्ज किंचि वि अयण परमाणुमिच्छ पि ॥’

मैं एक हूँ सुख हूँ शरीर ज्ञानमय हूँ अस्मी हूँ। अधिकारी बात जाने दो परमाणु मात्र भी पर द्रव्य मेरा नहीं है।

पर बात यह है कि हम ज्ञानाने सिखीका चेष्टा आया है, भी नहीं। इसलिये उस ही सब कुछ समझ रहे हैं। कहा है —

‘तिलतैलमेव मिष्ट येन न दृष्ट घृतं कापि।

अविदितपरमानन्दो जनो षदति विषय एव रमणीयः ॥’

जिसने वास्तविक सुखका अनुभव नहीं किया वह विषय सुखका ही रमणीय कहता है। इस जीवकी दृष्टत उस मनुष्यके समान हो रही है जो सुषण रंग तो अपनी मुट्ठीमें है पर राजता फिरता है अन्यत्र। अन्यत्र कहाँ जरा ? आत्माकी चीज आत्मामें ही मिल सकती है।

एक भद्र प्राणी था। उसे धर्मकी इच्छा हुई। मुनिराजके पास पहुँचा, मुझे धर्म चाहिये। मुनिराजने कहा भैया ? मुझे और बहुत-सा काम करना है। अतः अवसर नहीं। इस पासकी नदीमें चले जाओ उसमें एक नाकू रहता है। मैं उसे अभी-अभी धर्म दिया है वह तुम्हें दे देगा। भद्र प्राणी नाकूके पास जाकर कहता है कि मुनिराजने धर्मके अर्थ मुझे आपके पास भेजा है धर्म दीजिये। नाकू बोला—अभी लो एक मिनटमें, पर पहले एक काम मेरा कर दो। मैं बड़ा प्यासा हूँ, यह सामने किनारेपर एक कुँआ है उससे लोटा भर पानी लाकर मुझे पिला दो, फिर मैं आपको धर्म देता हूँ। भद्र प्राणी कहता है—तू बड़ा मूर्ख मालूम होता है, चौबीस घण्टे तो पानीमें बैठे हो और कहते हो कि मैं प्यासा हूँ। नाकूने कहा—महाशय ! जरा अपनी ओर भी तो देखो। तुम भी चौबीस घण्टे धर्ममें बैठे हो, इधर-उधर धर्मकी खोजमें क्यों फिर रहे हो ? धर्म तो तुम्हारी आत्माका स्वभाव है, वह अन्यत्र कहाँ मिलेगा ?

सम्यग्दृष्टि सोचता है जिस कालमें जो बात होनेवाली होती है उसे कौन टाल सकता है ? भगवान् आदिनाथको ६ माह आहार नहीं मिला। पांडवोंको अन्तर्मुहुर्तमें केवल ज्ञान होने-वाला था, ज्ञान कल्याणकका उत्सव करनेके लिये देवलोग आने-वाले थे। पर इधर उन्हें तप्त लोहेके जिरहवस्त्र पहिनाये जाते हैं। देव कुछ समय पहिले और आ जाते ? आ कैसे जाते होना तो वही था जो हुआ था। यही सोचकर सम्यग्दृष्टि न इस लोकसे डरता है, न परलोकसे। न उसे इस बातका भय होता है कि मेरी रक्षा करनेवाले गढ़ कोट आदि कुछ भी नहीं है। मैं कैसे रहूँगा ? न उसे आकस्मिक भय होता है और सबसे बड़ा मरणका भय होता है सो सम्यग्दृष्टिको वह भी नहीं होता। वह अपनेको

सदा अनाद्यनन्त नित्याद्योत विद्युत् ज्ञानभ्यासि-स्वरूप मानता है। सम्यग्दृष्टि भीष ससारसे उदासीन होकर रहता है। तुलसीदासने एक दाहेमें कहा है—

‘जग तै रहू छपीस हो रामचरण छह धीन ।’

ससारसे छपीस ३६ के समान विमुख रहो और रामचन्द्रजी के चरणोंमें ६३ के समान सम्मुख ।

वास्तवमें वस्तु तथ्य यही है कि सम्यग्दृष्टि की आत्मा वही पवित्र हो जाती है, उसका अज्ञान गुण बड़ा प्रबल हो जाता है। यदि अज्ञान न होता तो यह भीसा उपवास करनेवाले क्या पेसा करते ? यदि धर्मका अज्ञान न होता तो इतना छेस फौजदमें कीन सहता ? पाप करके जन्मोन्मत्त सचय जिनके स्त्रिये करना चाहते हा वे उसके फल भोगनेमें शामिल न होगे। वाल्मीकि का किस्सा है, वाल्मीकि जो एक बड़ा ऋषि माना जाता है, बोरी डकैती करके अपने परिवारका पालन करता था। उसके रुपये जो कोई निकलता उसे वह छुट छोटा था। एक बार एक साधु निकल। उनके हाथमें कमण्डलु था। वाल्मीकिने कहा रस दो यहाँ कमण्डलु। साधुने कहा बच्चे वह तो डकैती है, इसमें पाप होगा। वाल्मीकिने कहा—मैं पाप पुण्य कुछ नहीं जानता, कर्मबलु रस दो। साधुने कहा—अच्छा मैं यहाँ रुका रहूंगा तुम अपने घरके खागासे पूछ आओ कि मैं एक डकैती कर रहा हूँ उसका जो फल होगा उसमें तुम शामिल हो कि नहीं ? खागने टका-सा जवाब दे दिया तुम चाहे डकैती करके खाओ चाहे साहूबरीसे। हम खाग तो खाने भरम शामिल हैं। वाल्मीकि का बात जम गई और वापिस आकर साधुसे बोला—बाबा मैंने डकैती जोड़ दी। आप मुझे अपना बन्दा बना लीजिये।

वास्तविक बात यही है। आपलोग पुण्य-पापके द्वारा जिनके लिये सम्पत्ति इकट्ठी कर रहे हो वे कोई साथ देनेवाले नहीं हैं। अतः समय रहते सचेत हो जाओ। देखें, आप लोगोमेसे कोई हमारा साथ देता है या नहीं।

('सुखकी मलक' से)

जीवाका अपने कर्मके बदलसे होता है और वह कर्म अपने-अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता है। इस कारण एक दूसरेका सुख दुःख कैसे दे सकता है ? मैनासुम्बरीका ही देखा। अपने पितासे स्पष्ट कह दिया कि मैं अपने पुरुषार्थसे लाठी हूँ। उसके पिताने कभी भीपाससे उसका विबाह कर दिया। पर मैनाने सिद्ध बकका विधान रखकर उसका कोढ़ भी बुर कर दिया। पर विचार करो क्या उसने पतिका कोढ़ बुर कर दिया ? मर उसके पुण्यका उदय होता था कोढ़ बुर हो गया। उसका मिछना था सो निमित्त मिछ गया। पर क्या वह ऐसा नहीं जानती थी ? अतः सब अपने भाग्यसे सुखी और दुखी हैं।

समयसारमें लिखा है —

‘सर्व सदैव नियत भवति स्वकीय—

कर्मोदयान्मरणजीवितदुःख-सौख्य ॥

अज्ञानमतदिह यत् परः परस्य ।

कुर्यात् पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥’

इस श्लोकमें जीवाके जो मरण जीवन दुःख और सुख हाते हैं वे सब स्वकीय कर्मोंके बदलसे होते हैं, ऐसा जाने पर भी जो ऐसा मानते हैं कि परके द्वारा परक जीवन मरण दुःख और सुख हाते—यह भ्रम न है।

कोई किसीको नहीं बाँधता छोड़ता—

कोई कहे कि मैं इसका मोचन करता हूँ और इसका बाँधता हूँ ता यह भी मिथ्या है। तुमने अपना अभिप्राय था ऐसा कर लिया कि ‘एन’ ‘मोचयामि’ मैं इसका मोचन करता हूँ, और ‘एन बन्धयामि’ मैं इसका बाँधता हूँ। पर जिससे ऐसा भ्रम

कि 'एनं मोचयामि' मैं इसको मोचन करता हूँ और उसने सराग परिणाम कर लिया तो कहाँ वह मुक्त हुआ ? और जिससे ऐसा कहा कि 'एनं बन्धयामि' मैं इसको बाँधता हूँ उसने वीतराग परिणाम कर लिये तो वह मुक्त हो गया । और तुमने कुछ भी अभिप्राय नहीं किया । एकने सराग परिणाम कर लिये और दूसरे ने वीतराग भाव कर लिये, तो पहिला बन्ध गया और दूसरा मुक्त हो गया । इसलिये यह बन्धन क्रिया और मोचन क्रिया तुम्हारे हाथकी बात नहीं है । तुम अपने पदार्थके स्वामी हो और पर पदार्थ अपनेका है । तुम दूसरे पदार्थको अपनी इच्छानुकूल परिणमाना चाहो तो वह त्रिकालमे नहीं हो सकता । अतः 'एनं मोचयामि' मैं इसको मोचन करता हूँ और 'एनं बन्धयामि' इसको बाँधता हूँ ऐसा अभिमान करना व्यर्थ है और उससे उल्टा कर्मका बन्धन होता है । हाँ तुम अपना अभिप्राय निर्मल रखो । दूसरा चाहे कुछ भी अभिप्राय रखे ।

निर्मल अभिप्राय—

निर्मल अभिप्राय ही मोक्षमार्ग है । तुम पाठ पूजन खूब करो पर अभिप्राय निर्मल नहीं तो कुछ नहीं । अब देखो तुम कहते हो न 'प्रभु पतित पावन' । अरे, प्रभु थोड़े ही पतित पावन है । तुमने उतने अशमें अपने अभिप्राय निर्मल कर लिये तुम ही पतितसे पावन हो गये । प्रभु क्या पावन करेंगे । तुमने प्रभुको कारण बना लिया, पर कार्य हुआ तुममे । इसीलिये कविवर प० दौलतराम जी अपनी स्तुतिमें लिखते हैं कि—

मुझ कारज के कारण सु आप ।

सो करो हरो मम मोह ताप ॥

बन्ध

अभ्यवसाय भाव ही बन्धका कारण है। बाह्यी क्रिया कोई बन्धका कारण नहीं है परन्तु अन्तरगमें जा विकारी भाव होते हैं वही बन्धके कारण हैं।

वैसे किसीने किसीको मार डाला, तो मारनेसे बन्ध नहीं हुआ पर अन्तरगमें जा उसके मारनेके भाव हुए उससे बन्ध हुआ। कोई पूछे कि बाह्य वस्तु जब बन्धका कारण नहीं है तो इसका निषेध किसद्वारे किया जाता है कि बाह्य वस्तुका प्रसङ्ग मत करो त्याग करो। इसका समाधान यह है कि बन्धका कारण निश्चय नयसे अभ्यवसान ही है और बाह्य वस्तुएँ अभ्यवसानिक ब्रह्मबन्ध हैं उनकी सहायतासे अभ्यवसान उत्पन्न होता है इसद्वारे अभ्यवसान कागण कहा जाता है। बिना बाह्य वस्तुके ब्रह्मबन्धके निराश्रय अभ्यवसान भाव नहीं उपजता। इसीसे बाह्य वस्तुका त्याग कराया गया है।

सच्चा त्याग—

इस पर पदार्थका त्याग करना ही सच्चा त्याग समझ लेते हैं। परन्तु वास्तवमें परपदार्थ हमारा है कहाँ? जिसका हम त्याग करनेके इच्छा रखते हैं, वह तो जुड़ा है। अतः परपदार्थका त्याग त्याग नहीं। सच्चा त्याग तो अन्तरगकी मूखौझ होता है। हमने उस पदार्थसे अपनी मूखौझ हटा ली तो उसका स्वतः त्याग हो गया। अतः प्रवृत्ति की ओर मत जाओ, निवृत्ति पर ध्यान दो। कोई कहता है कि हमने १०० रुपयेका दान कर दिया। अरे

मूरख, १००) रुपये तुम्हारे हैं कहाँ, जो तुमने दान कर दिये। वे तो जुदे ही थे। तिजोड़ीसे निकालकर दानशालामें धर दिये। तो रुपयोंका त्याग करना दान देना नहीं हुआ, पर अन्तरगमें जो तुम्हारी मूर्खी उन रुपयोंके प्रति लग रही थी वह दूर हो गई। अतः मूर्खीका त्याग करना वास्तविक त्याग कहलाया। कोई कहता है कि हमने इतने परिग्रहका त्याग कर दिया, अमुक परिग्रहका प्रमाण कर लिया तो क्या वह परिग्रहका प्रमाण हो गया? नहीं। परिग्रह प्रमाण व्रत नहीं हुआ। परिग्रहप्रमाणव्रत तब हुआ जब तुम्हारी इच्छा उतनी कम हो गई। तुम्हारा मन जो दौड़ धूप कर रहा था अब उस पर कन्ट्रोल हो गया, उस पर विजय पाली अतः इच्छा जितनी कम हुई उतना प्रमाण हुआ इसलिये त्याग कहलाया।

कोई किसीको नहीं मारता जिलाता—

यह कहना कि मैं इसको जिलाता हूँ और इसको मारता हूँ, मिथ्या अभिप्राय है। कोई किसीको मारता और जिलाता नहीं है सब अपनी-अपनी आयुसे जीवित रहते हैं और आयुके निषेक पूरे होनेसे मरणको प्राप्त होते हैं। आचार्य कहते हैं अरे, क्या तेरे हाथमें आयु है जो तू दूसरेको जिलाता तथा मारता है? निश्चयनय करके जीवके मरण है वह अपने आयु कर्मके क्षयसे होता है। और अपना आयु कर्म अन्य कर हरा नहीं जा सकता। इसलिये अन्य अन्यका मरण कैसे कर सकता है? इसी तरह जीवोंका जीवन भी अपने आयु कर्मके उदयसे ही है।

कोई किसीको सुखी दुखी नहीं करता—

मैं पर जीवको सुखी दुखी करता हूँ और मुझे पर जीव सुखी दुखी करते हैं, यह भी मानना अज्ञान है, क्योंकि सुख दुख सब

जीवान् अपने कमल उदयसे होता है और वह कम अपने-अपने परिणामसे उत्पन्न होता है। इस कारण एक दूसरेका सुख दुःख कैसे व सञ्चल है ? मैनासुन्दरीको ही देखा। अपने पितासे स्पष्ट कह दिया कि मैं अपने पुरुषार्थसे राखी हूँ। उसके पिताने कभी भीपाससे उसका विवाह कर दिया। पर मनाने मित्र बनका विधान रखकर उसका काढ़ भी दूर कर दिया। पर विचार करो क्या उसने पति का काढ़ दूर कर दिया ? भर उसके पुण्यका उदय जाना या काढ़ दूर हो गया। उसका मित्रता था सो निमित्त मित्र गया। पर क्या वह ऐसा नहीं जानती थी ? अतः सब अपने भान्यसे सुखा और दुखी हैं।

समयसारमें लिखा है —

‘सर्व सदैव नियत भवति स्वकीय—

कर्मोदयान्मरणजीवितदुःख-सौख्य ॥

अज्ञानमेतदिह यत् पर परस्य ।

कुर्यात् पुमान् मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥’

इस शास्त्रम जीवोके जो मरण जीवन दुःख और सुख होते हैं वे सब स्वकीय कर्मोंके उदयसे होते हैं, ऐसा जान पर भी जा ऐसा मानते हैं कि परके द्वारा परके जीवन मरण दुःख और सुख होते—यह भ्रम न है।

कोई किसीको नहीं बाँधता छोड़ता—

कई कहे कि मैं इसको मोचन करता हूँ और इसका बाँधता हूँ तो यह भी मिथ्या है। तुमने अपना अभिप्राय तो ऐसा कर लिया कि ‘एन’ ‘मानयामि’ मैं इसको मोचन करता हूँ, और ‘एन पन्थयामि’ मैं इसको बाँधता हूँ। पर जिससे ऐसा कहा

कि 'एनं मोचयामि' मैं इसको मोचन करता हूँ और उसने सराग परिणाम कर लिया तो कहाँ वह मुक्त हुआ ? और जिससे ऐसा कहा कि 'एनं बन्धयामि' मैं इसको बाँधता हूँ उसने वीतराग परिणाम कर लिये तो वह मुक्त हो गया । और तुमने कुछ भी अभिप्राय नहीं किया । एकने सराग परिणाम कर लिये और दूसरे ने वीतराग भाव कर लिये, तो पहिला बन्ध गया और दूसरा मुक्त हो गया । इसलिये यह बन्धन क्रिया और मोचन क्रिया तुम्हारे हाथकी बात नहीं है । तुम अपने पदार्थके स्वामी हो और पर पदार्थ अपनेका है । तुम दूसरे पदार्थको अपनी इच्छानुकूल परिणमाना चाहो तो वह त्रिकालमे नहीं हो सकता । अतः 'एनं मोचयामि' मैं इसको मोचन करता हूँ और 'एनं बन्धयामि' इसको बाँधता हूँ ऐसा अभिमान करना व्यर्थ है और उससे उल्टा कर्मका बन्धन होता है । हाँ तुम अपना अभिप्राय निर्मल रखो । दूसरा चाहे कुछ भी अभिप्राय रखे ।

निर्मल अभिप्राय—

निर्मल अभिप्राय ही मोक्षमार्ग है । तुम पाठ पूजन खूब करो पर अभिप्राय निर्मल नहीं तो कुछ नहीं । अब देखो तुम कहते हो न 'प्रभु पतित पावन' । अरे, प्रभु थोड़े ही पतित पावन है । तुमने जतने अशमें अपने अभिप्राय निर्मल कर लिये तुम ही पतितसे पावन हो गये । प्रभु क्या पावन करेंगे । तुमने प्रभुको कारण बना लिया, पर कार्य हुआ तुममे । इसीलिये कविवर ५० दौलतराम जी अपनी स्तुतिमें लिखते हैं कि—

मुझ कारज के कारण सु आप ।

सो करो हरो मम मोह ताप ॥

और भगवानकी महिमाको कौन जान सकता है। भगवान की महिमा भगवान ही जाने। हम मोही जीव उनकी महिमाको क्या जान सकते हैं। ता प्रयोजनीय बात इतनी ही है कि पर पवार हमारी अज्ञानता का ज्ञान कि ये हमारी नीज नहीं है। ता फिर संसार बन्धनसे छूटनेमें कोई कभी बात नहीं है। समझ लो रागद्वेषादिक परकृत विकार हैं, मेरे कुछ स्वभावको धारणवाले हैं इसलिये छोड़नेका प्रयत्न करो। सम्यक्स्वीके यही अज्ञान ता दृढ़ हो जाता है। वह जानता है कि मेरा ज्ञान ता स्वच्छ स्फटिक समान है। ये जितने भी औपाधिक भाव होते हैं, वे माहके निमित्तसे होते हैं। अतः उन्हें छोड़नेका पूर्ण प्रयत्न करता है। इसलिये बाह्य चारित्रिक पालनमें आसुर हो जाते हैं।

निर्मल भद्रा—

चारित्र्यमे क्या है सबसे कभी अज्ञा है। भगवान् आदिनाथने ८३ लाख पूष गृहस्वीम व्यतीत कर दिये। एक पुत्रको इस बगल में विठाकर रहे और दूसरेका दूसरी कगलमें। नाना प्रकारकी व्यासिप और गणितविद्या भी बतलाते रहे। यह सब क्या परन्तु बन्धुका चारित्र्यमोहकी मन्त्रता हुई तो पर छोड़नेमें बेर न लगी। ता हम चारित्र्यमे इतना यत्न न करना चाहिये। चारित्र्य ता काष्ठान्तर पार्क हा ही आयगा। चारित्र्य पालनेमें कतनी बढ़ाई नहीं है जितनी अज्ञानतानेमें। अज्ञानमें अमोघ शक्ति है। यथाय अज्ञा ही मोक्षमार्ग है। सम्यक्स्वीके अज्ञानकी ही ता महिमा हाथी है। वह पर पवारोन्नत भाग नहीं करता सो बात नहीं है। पर अज्ञानमें जान जाता है कि 'अर यह ता पराई है।' अथ प्रिय बड़की अब पेश होती है तब माँ अन्तरगमें जान ही ता जाती है कि यह पराई है। वह अज्ञान पालन-शोषण नहीं करती सो बात

नहीं है वह पालती है, उसे बड़ा करती है, उसका विवाह भी रचाती है और जब पर घर जानेकी होती है तब रोती भी है चिल्लाती है और थोड़ी दूर तक साथ भी जाती है, पर कब तक ? यही हाल उसका होता है। वह भोग भोगता है, युद्ध करता है, अदालतमें मुकदमा भी लड़ता है पर कब तक ? और हम आपसे पूछते हैं, उसके काहेके भोग हैं ? बिल्ली चूहेको पकड़ लेती है और लाठी मारने पर भी नहीं छोड़ती, भोग तो वह कहलाते हैं। हरिण मुखमें तृण लिये हुए है पर यो ताली फटकारी चौकड़ी भरकर भाग खड़ा हुआ तो वह काहेका भोग ? भोग तो वही है जिसमें आशक्ति हो, उसमें उपादेय बुद्धि हो। अब मुनिको ही देखो। क्या उनके स्त्री परीपह नहीं होती ? होती है, पर जैसी हमको होती है वैसी उनको नहीं है। क्या उनको क्षुधाका वेदन नहीं होता ? यदि वेदन नहीं होता तो आहार लेनेके चास्ते जाते ही क्यों हैं ? क्षुधाका वेदन होता है पर वह उस चालका नहीं है। निरन्तराय भोजन मिला तो कर लिया नहीं तो वापिस लौट आते हैं। किसी कविने कहा है —

अपराधिनि चेत्क्रोधः क्रोधे कथं न हि ।

धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्णां परिपन्थिनि ॥

यदि अपराधी व्यक्ति पर क्रोध करते हो तो सबसे बड़ा अपराधी क्रोध है उसी पर क्रोध करना चाहिये, क्योंकि वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका शत्रु है। अच्छा बतलाओ किस पर तोप-रोप करे। हम जितने भी पदार्थ ससारमें देखते हैं, सब अचेतन ही तो हैं और चेतन हैं सो दिखता नहीं है। जैसे हमने तुम पर क्रोध किया, तो क्रोध जिस पर किया वह अचेतन है

और जिस पर करना चाहत हो यह विरता नहीं भ्रमूति है ।
अतः हमारा समझना ता रागद्वेषादिक करना सध व्यथ है ।

अपनी आत्माका उद्धार करो—

अपना पर्याप्त कर दुनियौका न हय । जो दुनियौका ता
शिक्षा कर और अपनी चार न हय ता कसस क्या लाभ ? अर
अनादि कालस हमन परका बनानकी परिश्रम की है और फिर
भी परका बनानम अपनका चतुर समझन हैं ता उस चतुराईका
चिह्नार है जो दूसराका उपदेश कर, व अपन आत्माका हितका
नाश कर । उस भाँपसे क्या लाभ जिसका हात हुए भी गड्डेमें
गिर पड़ । उस ज्ञानसे भी क्या जो ज्ञानी हाकर बिप्याके भीतर
पड़ जाय । इमलिय केवल अपनका बनाए । जिसन अपनका
नहीं बनाया वह दूसराको भी क्या बना सकता है ? अपनका
बनाना ही संसार बन्धनसे छूटनका प्रयास है । यही माझकी
कूडी है ।

एक दुनियौ था । यह कहीं कमसे चला आ रहा था । मार्ग
म वसन लड़ख भर अहाजाको आधे हुए दूर छिया । वसने सोचा
हय ! यह ता मुझे धुननी पड़गी । एसा साँचसे ही परमे आकर
बह बीमार पड़ गया । वसके छड़कने पूछा पिताजी ! क्या बात
हो गई ? बह बोला—'कुछ नहीं' । वैसे ही तबियत सराब हो
गई है । छड़केन बहुत डाक्टरों और वैद्याका इलाज करवाया पर
वह अच्छा नहीं हुआ । अन्तमें एक आवमीको माछूम हुआ और
वसन छड़केसे पूछा—तेरे पिताजी की कैसी तबियत है ? बह
बोला—'कुछ नहीं' कहान कहीं लईसे मरे हुए अहाजाका देख
छिया है इस कारण बीमार पड़ गये हैं । उस आवमीन साँचा कि
मरे बह धुनिया ता है ही छायव वसन समझ होगा कि यह

रुई कहीं मुझे ही न धुननी पड़े। वह बोला—देखो, हम तुम्हारे पिताजी को अच्छा कर देंगे लेकिन १००) रुपये लेंगे। लड़केने मजूर कर लिया।

उस आदमीने उसी समय उसके घर जाकर एक गिलास पानी लिया और कुछ मन्त्र पढ़कर कुछ राख डालकर धुनियासे बोला इस गिलासका पानी पी जाओ। उस धुनियेने वैसा ही किया और वह पानी पी लिया। तब वह आदमी बोला—‘देखो’ उन रुईसे भरे हुए जहाजोंमें आग लग गई। इतना कहना था कि वह भट बोल उठा—क्या सचमुच उन जहाजोंमें आग लग गई। उसने कहा—हाँ। तुरन्त ही वह भला चगा हो गया। इसी प्रकार हम भी पर पदार्थोंको लक्ष्य कर यह सोच रहे हैं कि हमें यह करना है, वह करना है। इसी कारण रोगी बने हुए हैं और जब अपने स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं तब प्रतीत होता है कि हमें कुछ नहीं करना है। केवल अपने पदको पहिचानना है।

(‘सुखकी मलक’ से)

बन्ध मुक्ति

आत्माके केवल एक राग ही बन्धका कारण है। जैसे लोह मदनयुक्त पुरुष अरावकी भूमिमें चूल्हसे छिप्त हो जाता है वैसे ही रागादिककी चिह्नाह्न जीवका बन्ध करनेवाली है।

निश्चयसे केवल अन्तरंगका अभ्यवसान ही बन्धका कारण होता है चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ। बाह्य वस्तुओंसे बन्ध नहीं होता वह तो अभ्यवसानका कारण है। इसीलिए चरणानुयोगकी पद्धतिसे बाह्य वस्तुओंका निपट किया जाता है, क्योंकि जहाँ कारण होता है वहीं कार्यकी सिद्धि है। अतः आचार्योंने पराभित व्यवहार सभी छुड़ाया है केवल शुद्ध आनन्द-स्वरूप अपनी आत्माका ही अवलम्ब ग्रहण कराया है। जब इस्लिय सम्यग्दृष्टिके चारित्रिको कुचारित्र नहीं रहा और द्रव्यकिंगी मुनि जो एकदश अंगक पाठी हैं फिर भी उनके चारित्रिको कुचारित्र बतला दिया। तो केवल पढ़नेसे कुछ नहीं होता त्रिस पठन-पाठनके फलस्वरूप जहाँ आत्माको बोधका लाभ होना चाहे या वह नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं किया।

शरीरकी अपेक्षा हृदयको सजाइये—

हम निश्च पुस्तकका पढ़ते हैं, उसपर सुन्दर सुन्दर गत्तेके आवरण भी चढ़ाते हैं पर अन्तरंगका कुछ भी स्यास नहीं करत तो क्या होता है? अतः मय अन्तरंगसे ही बन्धकी क्रिया होती है। यदि श्री मी त्यागी घर मी त्यागा और दिगम्बर मी हो गए पर अन्तरंगकी राग द्वेषमयी परिणतिका त्याग नहीं हुआ तो कुछ भी त्याग नहीं किया। साँपन केबुझीका तो त्याग कर

दिया पर अन्तरंगका जो विप है उसका त्याग नहीं किया तो क्या फायदा ? जबतक आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग नहीं होता तबतक किञ्चित् भी त्याग नहीं कहलाता । अब देखिए, कुत्तेको लाठी मारी जाती है तो वह तो लाठी पकड़ता है, परन्तु सिंहका यह कायदा है कि वह लाठीको न पकड़ मनुष्यको ही पकड़ता है । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि अन्तरंग परिग्रह जो रागादिक हैं उन्हें हटानेका यत्न करता है पर मिथ्यात्वी ऊपरी टीपटापमें ही धर्म मान बैठता है । एक प्रातःकालकी ललामी है तो एक सायकालकी ललामी । प्रातःकालकी ललामी तो उत्तर कालमें प्रकाशका कारण है और सायकालकी ललामी उत्तर कालमें अन्धकारका कारण है दोनों हैं ललामी ही । अतः यह सब अन्तरंगके परिणामोंकी जाति है । सुदर्शन सेठको रानीने कितना फुसलाया पर वह अपने सम्यक् परिणामोंपर दृढ़ बने रहे । तो बाह्यसे कुछ भी क्रिया करो, क्या होता है ?

अन्तः कलुषताके कारण त्यागिये—

हम बाह्य निमित्तोंको हटानेका प्रयत्न करते हैं, इन निमित्तोंको हटानेसे क्या होगा ? हम आपसे पूछते हैं । किस किसको बाह्य निमित्त बनाकर हटाओगे ? तीनों लोकोंमें निमित्त भरा पड़ा है । अतः वह अन्तरंगका निमित्त हटाओ जिसकी वजहसे अन्य निमित्तोंको हटानेका प्रयत्न किया जाता है । अन्तरंगसे वह कलुषता हटानेकी आवश्यकता है जिससे बन्ध होता है । तुम चाहे कुछ भी कार्य करो पर अन्तरंगमें जैसे तुम्हारे अव्यवसान है उसीके अनुसार बन्ध होगा । एक मनुष्यने दूसरेको तलवारसे मारा तो तलवारको कोई फाँसी नहीं देता । मनुष्य ही फाँसीपर लटकता है । तो बाह्य वस्तुओंको त्यागनेकी आव-

रम्यता नहीं, आवश्यकता है अन्तरंगक रागादिक त्यागकी। सम्पत्की प्राप्ति भी करता है पर अन्तरंगसे ज्ञानता है कि य मर निज स्वभावकी चीज नहीं है। अध्यात्मिक परिणाम है मिटनेवाली चीज है। अतः त्यागज्ञानका प्रयत्न करता है। वह त्यागका ही सघन मानता है। पञ्चम गुणस्थान द्वारा प्रथम अग्रतः का त्याग किया अप्रमत्तमें प्रमादका त्याग किया और आग चढ़ा ता सूक्ष्मसापराधम कामका त्याग किया और क्षाण्णमोहम मोहका त्यागकर एक निज शुद्ध स्वरूपम ही रह गया। इससे धर्मका उपपन्न त्याग प्रधान है। हम लोग बाह्य वस्तुओंका त्यागकर अशान्तिका बड़ा छेते हैं। धरे, त्यागका यह मतलब थोड़ा ही था। त्यागसे तो सुख और शान्तिका उत्पन्न होना चाहिए था परन्तु यह नहीं हुआ तो त्यागसे क्या लाभ हुआ ? त्यागका अर्थ ही आकुलताका अभाव है। बाह्य त्यागकी वर्हितक मर्यादा है जहाँ तक वह आत्मपरिणामात्म निर्मलताका साधक है। तो आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग परमावश्यक है परन्तु परिग्रहका त्याग बहुत कठिन है, कोई सामान्य बात नहीं है। परिग्रहसे ही वेला सारे म्हाड़ हैं। यदि तुम्हारे पॉकेटमें दाम रखे हुए हैं तो उनके कट जानेका भय है। मुनि हैं नंग हैं तो उन्हें काहेका भय बताओ। तो परिग्रह त्यागसे ही सुख है। तुम परिग्रहका मत त्यागा पर उसके दोष तो जाना यह तो मानो कि ससार बलका बढ़ानेवाली है। भोजन खानेका निषेध नहीं है, परन्तु उसमें जो दोष हो उसे तो मानो समझो कि वस्तुतः उसमें स्थायी आस्वाद नहीं है। भगवानका पूजन भी करो परन्तु यह तो मानो कि साक्षात् मोक्षमार्ग नहीं है। अतः अन्तरङ्गम एक केवल शुद्धात्मा का ही अनुभव करो।

मोहके चक्रसे बचिये—

“हम तुम एक है” यह मोहकी महिमा तो देखो। हम और तुम अलग अलग कहता ही जा रहा है और एक बतला रहा है कि “हम तुम एक हैं।” अब तुम देखो मुनिके पास जाओ तो क्या कहेंगे ? यही कि हम सरीखे हो जाओ। और क्या ? घर छोड़ो, बाल बच्चे छोड़ो और नग धड़ग हो जाओ तो क्या करें उनके उसी जातिका मोह है। जैनी कहते हैं कि सब ससार जैनी हो जाए। मुसलमान सबको मुसलमान हो जानेको कहते हैं और ईसाई सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अलापते हैं, क्योंकि उनके पास उसी प्रकारका मोह है। अत मोहकी विलक्षण महिमा है। मुनि तो चाहते हैं कि सब ससार मुनि हो जाए पर होय कैसे ? ससारका चक्र ही ऐसा चला आया है।

कोई कहे कि हमारी आत्मा तो भोजन करती ही नहीं इसलिए हम भोजन क्यों करें ? मत करो। कौन कहता है कि तुम भोजन करो। पर दो ही दिन वाद जुधाकी वेदना सताने लगेगी, क्योंकि मोहकी सत्ता विद्यमान है। उसके होते हुए भोजन कैसे नहीं करोगे ? हाँ, मोह जिनके नष्ट हो गया है उनको कोई जुधाकी वेदना नहीं है। औदारिक शरीर होते हुए भी उसकी वेदना उनको नहीं सत्ताती। अत मोहमे ही जुधा लगती है।

शक्तिके अनुसार ही त्याग कीजिये—

कार्य धीरे-धीरे होता है। देखिये कि वृक्ष भी समय पर ही फूलता फलता है। एक मनुष्य था। वह मार्गमे चला जा रहा था। उसने एक बुढ़ियाको जाड़ेमे ठिठुरते हुए देखा। उसपर उसे दया आ गई और अपना कम्बल उसे दे दिया। पर जाड़ा बहुत

पक रहा था। उसे ठंड सहन नहीं हुई तो आप किसी मकानमें भुस गया और वहाँ छप्पर खींचने लग गया।

‘कौन है’ मकानवालेने पूछा।

वह बोला—‘मैं हूँ धर्मात्माका बावा।’

वह तुम्हें आया और उससे छप्पर खींचनेका कारण पूछा। उसने कहा—‘मेरे पास एक कम्बल था सा मागमें मैंने एक बुढ़ियाको द दिया। पर मुझे ठंड बहुत लग रही थी। ता मैं यहाँ बसा आया।’

मकानवालेने कहा—‘अरे जब तुम्हपर ठंड सहन नहीं हुई तो अपना कम्बल उस बुढ़ियाको हो क्या दिया?’

वह धुप रहा और धीरेसे निकलकर अपना माग जा नापा। वो वात्पर्य यहो कि अपनी जितनी शक्ति हो उसीके अनुसार कार्य करना चाहिए। मान बड़ाइमें आकर शक्तिसे परे आचरण करना तो उल्टी अपनी पूजा खोना है।

वास्तवमें यदि बिचार किया जाय तो कल्याण करनेमें कुछ नहीं है। केवल उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। जब नकुल शूकर और बानर आदि सियवाने अपना कल्याण कर लिया तो हम तो मनुष्य हैं सच्ची पञ्चन्द्रिय हैं। क्या हम अपना कल्याण नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं।

मनुष्यको देवसे बड़ा समझिये—

मनुष्य यदि चाहे तो देवसे भी बड़ा बन सकता है। अभी त्याग-मार्गको अपना ले तो आज वह देवसे बड़ा बन जाय। मनुष्य वास्तवमें क्या नहीं कर सकता? वह तप यम संयम सब कुछ प्राप्त सकता है जो देवोको परम पुर्णभ है। वे देव यदि तप करना चाहें अथवा संयम पावना चाहें तो नहीं पाव सकते।

ऊपरसे हजारों वर्ष तक नहीं खावे पर अन्तरगमं तो उनकी चाह खानेकी नहीं मिटती । मनुष्य पर्याय क्यों उत्तम बतलाई है, इसीसे कि उसमें बाह्याभ्यन्तर त्याग करनेकी शक्ति है । अरे देव ज्यादासे ज्यादा नदीश्वर द्वीप चले गये, पञ्च कल्याणकके उत्सव देख लिए और क्या है ? चौथे गुणस्थानसे तो आगे नहीं बढ़ सकते । पर मनुष्य यदि चाहे तो चौदह गुणस्थान पार कर सकता है—यहाँ तक कि वह सर्वार्थसिद्धिके देवों द्वारा पूजनीक हो सकता है । और तुम चाहो तो कुछ ब्रज जाओ । चाहे पाप करके नरक चले जाओ । चाहे पुण्योपार्जन करके स्वर्गमें, और पाप पुण्यको नाश कर चाहे मोक्ष चले जाओ । २५ गत्यागति है, चाहे किसीमें भी चले जाओ । यह तुम्हारे हाथकी बात है ।

अपने पदको पहिचानिये—

माघनन्दि आचार्यको ही देखो । दूसरे आचार्यने शिष्यसे कहा उस माघनन्दि आचार्यके पास, जाओ वही प्रश्नका उत्तर देंगे । तो क्या उनको उस प्रश्नका उत्तर नहीं आता था ? पर क्या करें ? उनको किसी तरह जो अपना पद बतलाना था । अतः अपने पदको पहिचानो । यही एक अद्वैत है । उसीका केवल अनुभव करो । और देखो, यदि अनुभवमें आवे तो उसे मानो अन्यथा कोई बाध्य नहीं करता । कुन्दकुन्दाचार्यने यही कहा कि अनुभवमें आवे तो मानो नहीं तो मत मानो । बाध्य होकर मानना कोई मानना नहीं हुआ करता । कोई कहे आत्मा तो अमूर्तिक है, वह दिखती ही नहीं तो उसे देखनेकी क्या चेष्टा करें ? तो कहते हैं कि वह दिखनेकी चीज ही नहीं है, अनुभवगोचर है । लोकमें भी देखो जिसको वातरोग हो जाता है उसका दुःख वही जानता है । बाह्यमें वह रोग प्रकट नहीं दिखता पर जिसके दर्द

है वैसे ही अनुभव होता है। इसी तरह आत्मा एक अनुभवकी बीज है। आचार्योंने स्पष्ट लिखा दिया—

‘मोक्षमार्गस्य नेतार मेतार कर्मभूसृताम् ।

ज्ञातार विद्यस्तथानां वन्दे तद्गुणलम्बये ॥’

यह देवका स्वरूप है। निरारम्भी गुरु है। इयामयी धर्म है। अथवा जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका वही धर्म है। यदि यह अनुभवमें आवे तो मानों नहीं तो मत मानो। अतः जिस तरह आत्मा अनुभवमें आवे वही उपाय श्रेयस्कर है।

अपनेको पर द्रव्यका कर्ता मत मानिये—

सब द्रव्योंके परिणाम जुड़े-जुड़े हैं। अपने-अपने परिणामाके सब कर्ता हैं। जीव अपने परिणामोका कर्ता है और अजीव अपने परिणामाका यह निश्चय नयका सिद्धांत है। पर मनुष्यको जब एक भेष-ज्ञान प्रकट नहीं होता तब एक वह अपनेको पर द्रव्योंका कर्ता अनुभव करता है। लेकिन पर द्रव्यका कर्ता त्रिकाक्षमें नहीं होता। जैसे तन्तुबायने ताना बाना करके बस्त्र तैयार किया पर तन्तुबायका क्या एक ब्रह्मा भी वस्त्रमें गया? वस्त्रका परिणमन वस्त्रमें हुआ और तन्तुबायका परिणमन तन्तुबाय में। पर तन्तुबायने बस्त्र बनाया ऐसा सब कोई व्यवहारसे करता है पर निश्चयसे ऐसा नहीं है। वस्त्रकी क्रिया वस्त्रमें ही हुई है। अतः यह वस्त्रका कर्ता नहीं है। ज्ञानी केवल अपने ज्ञानका कर्ता है। यह कूम्हरे ज्ञेयाको जानता है। यदि पूर्वोपासित कर्मका उदय भी आता है तो उस कर्मफलका वह जानता ही है अतः समतासे भाग लेता है।

पर द्रव्यको अपना मत समझिये—

हम पर द्रव्यको अपनी मान लेते हैं तभी दुखी होते हैं। कोई इष्ट वस्तुका वियोग हुआ तो दुखी होकर चिल्लाने लगे। क्यों ? उसे अपनी मान लिया। कोई अनिष्ट वस्तुका संयोग होगया तो आर्तध्यान करने लगे। यह सब पराई वस्तुको अपना माननेका कारण है। परको आपा मानना मिथ्या है। यदि पुत्र उत्पन्न हुआ समझो हमारा नहीं है। स्त्री भी घरमे आई तो समझो पराई है। ऐसा समझने पर उनका वियोग भी हो जायगा तो तुम्हें दुःख नहीं होगा। अब देखो, मुनि जब विरक्त हो जाते हैं तो स्त्रीसे ममत्व बुद्धि ही तो हटा लेते हैं। और जब वह स्त्री मुनिको पडगाह लेती है तो क्या आहार नहीं लेते ? और उनके हाथमे भोजन भी रखती है तो क्या आँख माच लेते हैं ? नहीं। उसे देखते हैं, आहारको भी शोचकर खाते हैं पर उससे मूर्छा हटा लेते हैं। दुनियाँ भरके कार्य करो कौन निषेध करता है ? पुत्रको पालो, कुटुम्बको खिलाओ पर अपनेसे जुदा समझो। इसी तरह पुद्गलको खिलाओ पिलाओ पर समझो हमारा नहीं है। यदि इसे खिलाओगे नहीं तो बताओ काम कैसे देगा ? अरे, हाड मास चाम बने रहो इससे हमारा क्या बिगडता है ? बने रहो, पर इसे खिलाओ नहीं यह कहाँका न्याय है ? इसे खिलाओ पिलाओ पर इससे काम भी पूरा लो। नौकरको मत खिलाओ तो देखें कैसे काम करेगा ? मुनि क्या शरीरको खिलाते नहीं हैं ? इसे खिलाते तो हैं पर उससे पूरा-पूरा काम भी लेते हैं। पुद्गलको खिलाओ पिलाओ पर उसे अपना मत मानो। माननेमें ही केवल दोष है। रस्सीको सर्प मान लिया तो गिर रहे हैं, पड रहे हैं, चोट भी खा रहे हैं। तो यह क्यों ? केवल ज्ञानमे ही तो रस्सीकी कल्पना कर ली। और रस्सी कभी सर्प होती नहीं इसी तरह पुद्गल कभी

आत्मा हाता नहीं। पर अज्ञानसे मान लेते हैं। यस यही केवल भूल है। उस भूलका मिटाकर भेद-ज्ञान करो। समझ आता और पुत्रक जुवा द्रव्य है। परन्तु उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य करें तो ससार क्या है ?

इस लक्ष्यद्वारेस शिक्षा लीजिये—

एक लक्ष्यद्वारा था वह राज एक मन लक्ष्मीका गढ़ा जाता और वात्सारम बच वृत्ता था। एक दिन उसने एक पण्डितजीसे क्यास्थान सुना। उसमें कहाने कहा कि यह पुत्रक जुवा और आत्मा जुवा है—यह सम्यग्ज्ञान है। और फिर पंच पापाका स्वरूप बतलाया। उसने सोचा मैं दिसा तो करता ही नहीं हू। और यह एक मन लक्ष्मीका गढ़ा खाता हूँ तो इस आठ आनेमें बच दिया कहूँगा। मेरे यही एक माय होगा। इस तरह झूठ भी नहीं बाँखेगा। मैं किसीकी चारी तो करता ही नहीं हूँ अतः चारीका भी सहजमें त्याग हो जायगा। मेरे एक अकेली ली है इसलिये पर लीका भी त्याग कर दूँगा। और पांचवां परिग्रह प्रमाण है। वो मुक्त लक्ष्मी बचनेमें आठ आने मिलगे ही। उसमें तीन आने वो खानम दार्च लूँगा वो आने बचाऊँगा एक आना दान करूँगा और वो आने कपड़े आविमें लार्च करूँगा। इस तरह परिग्रह प्रमाण भी कर लूँगा। ऐसा सोचकर उसने उसी समय पंच पापाका त्याग कर दिया। अब प्रतिदिन वह लक्ष्मी कासा और वात्सारम बचनेका रख देता।

उसके पास ग्राहक आते और पूछते—‘क्या लक्ष्मी बचगा ?

वह बोलता—‘बचनेके लिये ही तो खाया हू।

ग्राहक कहते—‘क्या दान दोगा ?

वह बोलता—‘आठ आने ।

वे कहते—‘कुछ कम करेगा ।’

वह कहता ‘नहीं महाराज । मेरी एक मन लकड़ियाँ हैं, इसे तोलकर देख लो यदि ज्यादा हो तो दाम देना, नहीं मत देना’ ?

जब उन्होंने तोलकर देखा तो ठीक एक मन निकलीं । उसे उन्होंने आठ आने दे दिये । इस तरह रोज उसकी लकड़ी विक्रि जाया करती ।

एक दिन जब वह लकड़ी ले जा रहा था तो रास्तेमें एक नौकरने आवाज दी ‘अरे, क्या लकड़ी बेचेगा ?’

उसने कहा ‘हाँ ।’

‘क्या दाम लेगा’ नौकरने पूछा ।

उसने कहा ‘आठ आने’ ।

‘सात आने लेगा’ नौकर बोला ।

उसने कहा ‘नहीं ।’

फिर उसने बुलाया और कहा ‘अच्छा, साढ़े सात आने लेगा’ ।

वह बोला ‘अरे, तू किस बेवकूफका नौकर है । एक बार कह दिया नहीं लूँगा ।’

ऊपरसे उसका सेठ सुन रहा था । वह एक दम गरम होके नीचे आया और बोला ‘अवे, क्या बकता है ?’

उसने कहा ‘ठीक कहता हूँ । यदि तुम सत्य बोलते तो क्या तुम्हारा असर इस नौकर पर नहीं पड़ता ।’

सेठ और भी क्रोधित हुआ । उसने फिर कहा ‘यदि तुम क्रोधित होओगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूँगा । तुम महाबदमाश परखीलम्पटी हो । इतने दिनों तक शास्त्रश्रवण किया पर कुछ भी असर नहीं हुआ । मैंने एक बार ही सुनकर पच-पापोंका त्याग कर दिया ।’ सेठ उसके ऐसे वचन सुनकर, एकदम सहम गया । तात्पर्य यह है कि उसने भी उसी समय पच पापोंका त्याग कर

दिया। तो देखा, उस पर थप्पा का असर नहीं पड़ा और उस जख्म-हारेका उपदेश लगा गया। इसका कारण यह कि जख्म-हारेने स्वयं सुमार्ग पर चलकर उसे सुमार्ग सुझाया।

स्वयं सुमार्गपर चलिये—

जब हम स्वयं सुमार्गपर चलते हैं तब दूसरोंपर असर पड़ता है। हम रोते हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। अरे, मानें कैसे? तुम तो सुमार्गपर चलते नहीं हो वे कैसे तुम्हारा कहना मानें। कतल्लो। तुम तो स्वयं कुछ भोजन करते नहीं फिर कहते हो कि बीमार पड़ गए। ये जितनी भी बीमारियाँ होती हैं सब भोजन भोजन खानसे होती हैं। तुम तो बाजारसे चाट खाओ और घर आकर अपनी बीसे कहा कि बाजारका मत खाओ। और कबाबित् का भी ले तो फिर कहते हो हमारी बी बीबी बन गई। अरे बीबी नहीं वह तो बाबा हा जायगी। आप स्वयं कुछ भोजन करनेका नियम तो सो वह दूसरे दिन स्वयं कुछ बनाने लगोगी। यदि तुम्हें फिर भी कुछ भोजन न मिले तो पत्नी लेकर बैठ जाओ। दूसरे दिन वह स्वयं अपने आप पीसना शुरू कर देगी। तुम तो पर ली खंपटी बनो और स्त्रीका ब्रह्मचर्यका उपदेश करो। आप तो रावण बना और बीसे सही सीता बननेकी आज्ञा करो। कैसा अन्याय है? ध्यान दो—यदि स्त्रीका मीठा रूपम देखना चाहते हो तो तुम स्वयं राम बना, राम जैसे कार्य करो। सभी तुम्हारी कामनाएँ सफल होंगी।

पर वस्तुको त्यागिये—

तुम कहते हो कि जितने भी त्यागी आते हैं वह यही उपदेश करते हैं कि यह त्यागो वह त्यागो। तो वह तो तुम्हारे दिक्का ही उपदेश करते हैं। अरे, तुम पर वस्तुओंको अपना माने हुए हो

तभी तो वह त्यागनेका उपदेश करते हैं। और चोरटापन क्या है ? पराई वस्तुको अपनी मानना यही तो चोरटापन है। तो वह तुम्हारा यह चोरटापन छुड़वाना चाहते हैं और वह तुम्हें बुरा लगता है। हाँ, यदि तुम्हारे निजकी चीज छुड़वाएँ तो तुम कह सकते हो। ज्ञान दर्शन तुम्हारी चीज है। उसे अपनाओ। लेकिन पर द्रव्योंको क्यों अपनाते हो ? यह कहाँका न्याय है ? अतः वह तुम्हारे हितका ही उपदेश करते हैं।

इस जीवके अनादिसे चार सझाएँ लग रही हैं। अब बताओ आहार करना कौन सिखलाता है ? इसी तरह पुद्गलमें भी इसकी आत्मीय बुद्धि लग रही है। अब देखो यह लाल कपड़ा हम पहिने हुए हैं। तो इस लाल कपड़ेको पहिननेसे क्या यह शरीर लाल हो जाता है ? यह कपड़ा इतना लम्बा चौड़ा है, इतना मोटा पतला है तो क्या यह शरीर इतना लम्बा चौड़ा दुबला पतला हो जाता है ? नहीं। इसी तरह यह शरीर कभी आत्मा होता नहीं। इस शरीरमें जो पूरण गलन स्वभाव है वह कभी आत्माका नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि जो पुद्गलकी क्रिया है वह त्रिकालमे आत्माकी क्रिया नहीं है। अपनी वस्तुको अपना मानना ही बुद्धिमानोका कार्य है।

श्रद्धाको दृढ़ कीजिये—

यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस तरफ केवल हमारा लक्ष्य ही नहीं है। पर कमसे कम इतना तो जरूर हो जावे कि इस पुद्गलसे यह अभिप्राय हटा ले कि 'इदम् मम' यह मेरा है। श्रद्धामे यह तो बिलकुल जम जावे। हम तो कहते हैं कि चारित्रिको पालो या मत पालो कोई हर्ज नहीं। गृहस्थीके त्यागकी भी आवश्यकता नहीं पर यह श्रद्धान तो दृढ़ हो जाना चाहिए। अरे, चारित्र तो

काक्षान्तर पाकर ही ही जायगा। अब यह खान खिया कि य मेरी बीब नहीं है तो उसे छोड़नेमें कोई बड़ी भारी बात नहीं अब दीपकरात्र ही बैसिए। जबतक आयु पूर्ण न होय तब वे मास कैसे बसे जाय। सो भट्टानमें यह निश्चय बैठ खाना चाहि कि न मैं पुत्रका हूँ और न पुत्रल मेरा है। इसके बिना करण जप तप करो कुछ फलवायी नहीं। अतः सिद्ध हुआ कि भट्टा अमोघ छक्ति है।

(सुनकी कड़क से)

हिंसा और अहिंसा

हिंसा—

लोक व्यवहारमें भी हिंसा उसे कहते हैं जिसने पर जीवका घात किया हो। आचार्योंने 'प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा' इस सूत्रको रच दिया। इसका मतलब यही कि प्रमादके निमित्तसे प्राणोंका वियोग करना हिंसा है। अतः प्रमादसे किसी भी कार्यको करना हिंसा है। तुमने प्रमादके वशसे कोई भी कार्य किया, चाहे उसमें हिंसा हुई हो अथवा नहीं, लेकिन उसमें हिंसाका दूषण लग गया। अतः प्रत्येक व्यक्तिको प्रमाद या शिथिलाचारकी उन अवस्थाओंसे सदा सतर्क रहना चाहिये जिनमें कि क्षणमात्रकी असावधानीसे हिंसाके कारण अनन्त संसारका बन्ध होता है। प्रत्येक जीव अपनी आयुसे जीवित रहता है और आयुके निषेक पूरे होनेसे मरण प्राप्त करता है। कोई किसीकी आयुको न देता है न हरता है। छत्रसालका नाम प्रसिद्ध है। उनके विषयमें यह जनश्रुति है कि जब उनके पिताके नगरपर मुगलोंने आक्रमण किया तो उनकी सारी सेना हार गई। कोई चारा न देखकर आप अपनी स्त्री समेत भागनेको एक घोड़ेपर सवार हुए। स्त्रीके उदरमें था गर्भ। ज्योंही वे भागनेको तैयार हुए उसी समय बच्चा पैदा हो गया। अब वे दोनों असमजसमें पड़ गये कि अब क्या करना चाहिये ? इधर तो बच्चेका जन्म है और उधरसे सेनाका आक्रमण। तो उन्होंने अपने प्राण बचानेके लिये बच्चेको एक तरफ

फँका था वह मछोड़ोंके हाथमें जा पड़ा। उसके ठीक ऊपर था एक मछुआ झूठा। उसमेंसे एक एक शहरकी बूढ़ निकले और उस बछनेके मुँहमें जा पड़े। इस तरह सात दिन व्यतीत हो गये। अब वे दोनों वापिस छोटे और बछनेको बर्हि देखा तो हँसता खेसता हुआ पाया। उन्होंने उसे लठा लिया और नगरमें आकर फिर बड़ी खुशियाँ मनाई। वही पुत्र वीर ब्रजसाह नामसे प्रसिद्ध हुआ जिसने आगे चलकर मुगलाने की लड़ाई लड़ी। तो बछनेका तात्पर्य यही कि जब मनुष्यकी आयु होती है तब उसके प्रायः ऐसे निमित्त मिल जाते हैं जिनसे उसकी रक्षा हो जाती है। अतः व्यक्तिको चाहिये कि जिसका व्यव्ययस्तकर पापका भारी न बने।

अहिंसा—

अहिंसा तत्त्व ही इतना व्यापक है कि इसके अन्तर्में सभी धर्म आ जाते हैं। जैसे हिंसा पापमें सभी पाप गर्भित हो जाते हैं। यहाँ सभीसे तात्पर्य जारी मिथ्या अज्ज्ञ और परिग्रहसे है, क्रोध मान माया लोभ ये सब आत्मगुणके घातक हैं अतः ये सब पाप ही हैं। इन्हीं कर्मायुक्तों द्वारा आत्मा पापोंमें प्रवृत्ति करता है तथा जिनको लोकम पुण्य करते हैं वह भी कर्मायुक्तों के सङ्भावम होते हैं। कर्मायुक्त आत्माके गुणोंकी घातक है अतः यहाँ भी आत्मा के चारित्र गुणका घात है यहाँ हिंसा हो है। अतः जहाँपर आत्माकी परिणति कर्मायुक्तोंसे मखीन नहीं होती वही पर आत्माका अहिंसा परिणाम विकास रूप होता है उसीका नाम यथास्थाय चारित्र है। जहाँपर रागादिक परिणामोंका भरा भी नहीं रहता उसी तत्त्वको आचार्योंने अहिंसा कहा है—

‘अहिंसा परमो धर्मः यतो धर्मस्ततो अयः’

श्रीअमृतचन्द्र स्वामीने उसका लक्षण यो कहा है .—

‘अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥’

‘निश्चयकर जहाँपर रागादिक परिणामोंकी उत्पत्ति नहीं होती वहीं अहिंसाकी उत्पत्ति है और जहाँ रागादिक परिणामोंकी उत्पत्ति होती है वहीं हिंसा होती है । ऐसा जिनागमका संक्षेपसे कथन जानना । यहाँपर रागादिकोंसे तात्पर्य आत्माकी परिणति विशेषसे है । पर पदार्थमें प्रीतिरूप परिणामका होना राग तथा अप्रीतिरूप परिणामका नाम द्वेष, और तत्त्वकी अश्रद्धा रूप परिणामका होना मोह अर्थात् राग, द्वेष, मोह ये तीन आत्माके विकार भाव हैं । ये जहाँपर होते हैं वहीं आत्मा कलिलका सचय करता है, दुखी होता है, नाना प्रकार पापादि कार्योंमें प्रवृत्ति करता है । कभी मन्द राग हुआ तब परोपकारादि कार्योंमें व्यग्र रहता है तीव्र राग द्वेष हुआ तब विषयोंमें प्रवृत्ति करता या हिंसादि पापोंमें मग्न हो जाता है । कहीं भी इसे शान्ति नहीं मिलती । यह सब अनुभूत विषय है । और जब रागादि परिणाम नहीं होते तब शान्तिसे अपना जो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है उसीमें लीन रहता है । जैसे जलमें पकके सवधसे मलिनता रहती है, यदि पकका सवध उससे पृथक हो जावे तब जल स्वयं निर्मल हो जाता है । तदुक्त—‘पंकापाये जलस्य निर्मलतावत् ।’ निर्मलताके लिये हमें पकको पृथक करनेकी आवश्यकता है अथवा जैसे जलका स्वभाव शीत है, अग्निके सवधसे, जलमें उष्ण पर्याय हो जाती है, उस समय जल देखा जावे तो उष्ण ही है । यदि कोई मनुष्य जलको शीत स्वभाव मानकर पान कर जावे तब वह नियमसे दाह भावको प्राप्त हो जावेगा । अतएव जलको शीत करनेके

यास्तो आवश्यकता इस बातकी है कि उसको किसी दूसरे वर्तनमें बाधकर उसकी चप्यता प्रबल कर दी जाय, इसी प्रकार आत्मामें माश्रोवयसे जो रागादि परिणाम होते हैं वे विकृत भाव हैं। उनके न होनेका यही उपाय है जो वर्तमानमें रागादिक ही उनमें उपादेयताका भाव त्यागे यही आगामी न होनेमें मुख्य उपाय है। जिनके यह अभ्यास हो जाता है उनकी परिणति सन्तोषमयी हो जाती है। उनका जीवन शान्तिमय बीतता है, उनके एक बार ही पर पदार्थोंसे निजत्वकी कल्पना मिट जाती है तब सुतरा रागद्वेष नहीं होते। जहाँ आत्मामें रागद्वेष नहीं होते वहीं पूर्ण अहिंसा का उदय होता है। अहिंसा ही मोक्षमार्ग है। वह आत्मा फिर आगामी अनन्त काष्ठतक किस रूपसे परिणम गया उसी रूप रहता है। जिन भगवान् यही अहिंसाका उपाय बताया है— अर्थात् जो आत्माएँ रागद्वेष मोहके सम्राट्से मुक्त हो चुकी हैं उनकी नाम जिन है। वह कौन हैं? जिसके यह भाव हो गये वही जिन है। उसने जो कुछ पदार्थका स्वरूप दर्शाया उस अर्थके प्रतिपादक जो शब्द हैं उसे जिनागम कहते हैं। परमायसे वेदों जाय तो जो आत्मा पूर्ण अहिंसक हो जाता है उसके अभिप्राय में न तो परके लोकारके भाव रहते हैं और न अनुपकारके भाव रहते हैं अतः न उनके द्वारा किसीके हितकी चेष्टा होती है और न अहितकी चेष्टा होती है किन्तु जो पूर्णपार्जित कम है वह उदयमें आकर अपना रस देता है। उस काष्ठमें उनके शरीरसे जो सम्यग् वर्णना निकलती है उनसे ज्ञानोपलभ्य ज्ञानी यस्तु स्वरूपके जाननेके अर्थ आगम रचना करते हैं।

आज बहुतसे भाइयों के नामसे यह समझत हैं कि एक जाति विशेष है। यह समझना कदाचित् तथ्य है, पाठशाला जानें। यास्तथमें जिसने आत्माके विभाव भावोंपर विजय पा ली वही

जैन है। यदि नामका जैनी है और उसने मोहादि कलंकोंको नहीं जीता तब वह नाम 'नामका नैन सुख आँखोंका अन्धा' की तरह है। अतः मोह विकल्पोंको छोड़ो और वास्तविक अहिंसक बनो।

वास्तवमें तो बात यह है कि पदार्थ अनिर्वचनीय है कोई कह नहीं सकता। आप जब मिसरी खाते हो तब कहते हो मिसरी मीठी होती है—जिस पात्रमें रक्खी है वह नहीं कहता, क्योंकि जड़ है। ज्ञान चेतन है वह जानता है मिसरी मीठी होती है। परन्तु यह भी कथन नहीं बनता, क्योंकि यह सिद्धान्त है कि ज्ञान ज्ञेयमें नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञानमें नहीं जाता। फिर जब मिसरी ज्ञानमें गई नहीं तब मिसरी मीठी होती है, यह कैसे शब्द कहा जा सकता है? अथवा जब ज्ञानमें ही पदार्थ नहीं आता तब शब्दसे उसका व्यवहार करना कहाँ तक न्याय सगत है। इससे यह तात्पर्य निकला कि मोह परिणामोंसे यह व्यवहार है अर्थात् जबतक मोह है तबतक ज्ञानमें यह कल्पना है। मोहके अभावसे यह सर्व कल्पना विलीन हो जाती है यह असगत नहीं। जबतक प्राणीके मोह है तबतक ही यह कल्पना है जो ये मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ और ये मेरी भार्या है मैं इसका पति हूँ। मोहके फन्देमें रहता है तब नाना कल्पनाओंकी पुष्टि करता है, किसीको हेय और उपादेय मानकर अपनी प्रवृत्ति बनाकर इतस्ततः भ्रमण करता है। मोहके अभावमें आपसे आप शान्त हो जाता है। विशेष क्या कहूँ, इसका मर्म वे ही जानें जो निर्मोही हैं, अथवा वे ही क्या जानें, उन्हें विकल्प ही नहीं।

अहिंसाके आदर्श श्रीमहावीर स्वामी—

श्रीमहावीर स्वामीका जन्म ससारमें अद्वितीय ही था अर्थात् इस कलिकालके उद्धारके लिये वे ही अन्तिम महापुरुष हुए। वही

अहिंसा धर्मके सख्य उपगृह्यतः । उनका विस्तारार्थ हुए माग्य
अपक्षम्यन करनेसे ही हम उनके अनुयायी हो सकते हैं । सारा
रूपोंका व्यव करनेपर भी हम भीषीर प्रभुका जना प्रभाव
विग्नानमें समर्थ नहीं हो सकते जितना कि उनके श्राव्य प्रतिपाद्य
अहिंसाका पावन करनेसे दिखा सकते हैं । यदि हम सख्य भक्त-
रगसे भीषीरके उपामक हैं तो हमें आवश्यक यह नियम हृदयकर्म
करना चाहिये कि हम अपनी आत्माका हिंसा वापसे क्षिप्त न
हाने होंगे तथा आवक विनस किसी भी प्राणाके प्रति मन
बचन क्यसे दुःख न हान इनका प्रयत्न करेंगे एवं कमसे कम
एक दिनकी श्राव्य परापरकमें लगायेंगे । साथ ही इस दिन मन
बचन क्यसे सब पापाका त्याग करेंगे और उस त्यागमें प्रत्यक्ष
प्रतक्षी पूर्य रक्षा करेंगे । इस दिनका ऐसा निमल आचार होगा
कि जिस वक्ष अन्यके परिणाम व्यापक हो जायेंगे । अहिंसाकी
परिभाषा करनेमें ही चतुरता विरक्तानका चष्टा न होगी किन्तु
उसके पावनमें अनुराग होगा । यदि हम भक्त्यसे अहिंसाके
उपासक हो गये तो अनायास ही हमारी वातनमें पञ्चायमान हो
जायेंगी । हम यह चष्टा करते हैं कि ससारमें अहिंसा धर्मका
प्रचार हो चाहे हममें उसकी गन्ध भी न हो । सर्वोत्तम माग तो
यह है कि हम अपनी प्रवृत्तिका अति निर्मल बनानका प्रयत्न करें ।
श्रीमहावीर स्वामीके जीवन चरित्रसे यही शिक्षा लेनी चाहिये
कि हम पञ्चेन्द्रियाके विषयासे अपनेको सुरक्षित करें । आत्मामें
अनन्त शक्ति है, प्रत्येक आत्मामें यह है परन्तु हम तो इतने
कायर हो गये हैं कि अपनी परिणतिमें दुर्बल समझ ऊपर बढ़ने-
की कोशिश ही नहीं करते ।

एक संक्षेप उदाहरण—

बहुवासागरमें एक नाव विह्वलण हुई जो इस प्रकार है—हम

लोग स्टेशन पर मूलचन्द्रजीके मकानमें रहते थे पासमें कहार लोगोका मोहल्ला था। एक दिन रात्रिको ओलोक्री वर्षा हुई। इतनी विकट कि मकानोके छप्पर फूट गये। हमलोग रजाई आदिको ओढ़कर किसी तरह ओलोके कष्टसे बचे। पड़ोसमें जो कहार ये बचे सब राम राम कहकर अपनी प्रार्थना कर रहे थे। वे कह रहे थे कि—

‘हे भगवन् ! इस कष्टसे रक्षा कीजिये, आपत्ति कालमें आपके सिवाय ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें कष्टसे बचा सके।’ उनमें एक दस वर्षकी लड़की भी थी, वह अपने माता पितासे कहती है कि ‘तुम लोग व्यर्थ ही राम राम रट रहे हो। यदि कोई राम होता तो इस आपत्ति कालमें हमारी रक्षा न करता। दिन भर मेहनत करते हैं तब कहाँ जाकर शामको अन्न मिलता है वह भी पेट भर नहीं मिलता। पिताजी ! आपने राम राम जपते अपना जन्म तो बिता दिया पर रामने एक भी दिन सकट में सहायता न दी, यदि कोई राम होते तो क्या सहायता न करते। बगलमें देखो सर्राफजी का मकान है उनके हजारों मन गल्ला है, अनेक प्रकारके वस्त्रादि हैं, नाना प्रकारके भूषण हैं, दूध आदिकी कमी नहीं है, पास हीमें उनका बाग है जिसमें आम, अमरुद केला आदिके पुष्कल वृक्ष हैं। यहाँ तो हमारे घरमें अन्नका दाना नहीं, दूधकी बात छोड़ो छाछ भी मागेसे नहीं मिलती, यदि मिले भी तो लोग उसके एवजमें घास माँग लेते हैं। इस विपत्तिमय जीवन की कहानी कहाँ तक कहूँ ? अतः पिताजी ! न कोई राम है और न रहीम है यदि कोई राम-रहीम होता तो उसके दया होती और वह ऐसे अवसरमें हमारी रक्षा करता। यह कहाँका न्याय है कि पड़ोसवालेको लाखोकी सम्पत्ति और हम लोगोको उदर भर भोजनके भी लाले। अपनी इस विपत्तिसे इतना जानती हूँ कि

जो नीम बोनेगा उसके नीमका ही पेड़ होगा और जब वह फलेगा तब उसमें निवारी ही होगी जो आमका बीज बोनेगा उसके आम हीका फल लगेगा। पिताजी! आपने अमान्तरमें कोई अच्छा कार्य नहीं किया जिससे कि तुम्हें सुखकी सामग्री मिलती और न मेरी मायाने कोई मुक्त किया अन्यथा ऐसे हरित्रके घर इनका विवाह नहीं होता। मैं भी अमागिनी हूँ जिससे कि आपके यहाँ अन्मी। न तो मुझ पेट भरवाना मिलता है और न उन बच्चेको पाल ही।

यदि तुम इन सब आपत्तियोंसे बचना चाहते हो तो एक काम करो देखो तुम प्रतिदिन सैकड़ों मछलियोंको मारकर अपनी आजीविका करते हो। वैसी हमारी जान है वैसी ही मत्स्यकी भी है। यदि तुम्हें कोई सुई चुभा देता है तो किसना दुःख होता है। जब तुम मछलीकी जान लेते हो तब उसे जो दुःख होता है उसे वही जानती होगी। अतः मैं यही मित्रा मँगती हूँ कि चाहे मित्रा मँगकर पेट भर जा परन्तु मछली मारकर पेट भर मरो। संसारमें करोड़ों मनुष्य हैं क्या सब हिंसा करके ही अपना पालन पोषण करते हैं?

सकलीकी ज्ञानमयी बातें सुनकर पिता एकदम चुप रह गया और कुछ देर बाद उससे पूछा है कि बटी तुम्हें इतना ज्ञान कहाँसे आया? वह बोली कि मैं पक्षी-किन्नी सा हूँ नहीं परन्तु बाईजीके पास जो पक्षिजी हैं वे प्रतिदिन शाका खाते हैं एक दिन खाते समय उन्होंने बहुत-सी बातें कहीं जो मेरी समझमें नहीं आई पर एक बात मैं अच्छी तरह समझ गई। वह यह कि इस अन्नादि निषेधन संसारका कोई न तो कर्ता है न धर्ता है और न बिनास कर्ता है। अपने अपने पुण्य पापके अधीन सब प्राणी

हैं। यह बात आज मुझे और भी अधिक जँच गई कि यदि कोई बचानेवाला होता तो इस आपत्तिसे न बचाता ?

इसके सिवाय एक दिन वाईजीने भी कहा था कि परको सताना हिंसा है और हिंसासे पाप होता है। फिर आप तो हजारों मछलियोंकी हिंसा करते हैं अतः सबसे बड़े पापी हुए। कसाईके तो गिनती रहती है पर तुम्हारे वह भी नहीं।

पिताने पुत्रीकी बातोंका बहुत आदर किया और कहा कि 'बेटी ! हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और जो यह मछलियोंके पकड़नेका जाल है उसे अभी तुम्हारे ही सामने ध्वस्त करता हूँ।'।

इतना कहकर उसने आग जलाई और उस पर वह जाल रखने लगा। इतनेमें उसकी स्त्री बोली कि 'व्यर्थ ही क्यों जलाते हो, इसको बेचनेसे दस रुपये आजावेंगे और उनमें एक धोती जाड़ा लिया जा सकेगा।' पुरुष बोला कि 'यह हिंसाका आयतन है, जहाँ जावेगा वहीं हिंसामें सहकारी होगा अतः नगा रहना अच्छा। परन्तु इस जालको बचाना अच्छा नहीं।' इस तरह उसने बातचीतके बाद उस जालको जला दिया और स्त्री पुरुषने प्रतिज्ञा की कि अब आजन्म हिंसा न करेंगे।

यह कथा हम और वाईजी सुन रहे थे बहुत ही प्रसन्नता हुई और मनमें विचार आया कि देखो समय पाकर दुष्टसे दुष्ट भी सुमार्ग पर आ जाते हैं। जातिके कहार अपने आप अहिंसक हो गये। बालिका यद्यपि अवोध थी पर उसने किस प्रकार समझाया कि अच्छेसे अच्छे पंडित भी सहसा न समझा सकते।

इसके अनन्तर ओला पड़ना वन्द हुआ। प्रातःकाल नित्य क्रियासे निवृत्त होकर जब हम मन्दिरजी पहुँचे तब ८ बजे वे तीनों जीव आये और उत्साहसे कहने लगे कि हम आजसे हिंसा न करेंगे। मैंने प्रश्न किया—क्यों ? उत्तरमें उनने रात्रिकी राम-

पद्मानी आनुपूर्वी सुना दी। जिसे सुनकर चित्तमें भक्त्यन्त रूप हुआ और श्री समन्तभद्र स्वामीका यह रसांक स्मरण द्वारा सामन आ गया—

‘सुम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम् ।

दवा दध विदुर्मस्मगूढाङ्गारान्तरौघसम् ॥’

हम लोगोंकी यह महती अज्ञानता है कि किसीका सर्वथा तुच्छ नीच या अधम मान बैठते हैं। न जाने कब किसका कब खिचि आजावे? जासिके छदार महाहिंसक, कौन रहें उपदेश दन गया कि आप लोग हिंसा छोड़ दो? जिस छद्मकीके उपदेशसं माता पिता एकदम सरल परिणामी होगये उस छद्मकीने कौन-सी पाठशास्त्रात्म शिक्षा पाई थी? इस वर्षकी अवोध बाह्यिकाम इसनी शिक्षता कहाँसे आ गई? इतनी छोटी उमरमें वो कपड़ा पहिरना ही नहीं आता परन्तु पिछला संस्कार था जो समय पाकर काम करने लगा अतः हमें उचित है कि अपने संस्कारोंको अति निर्मल बनानेका सतत प्रयत्न करें। इस अभिमानका त्याग देव कि हम तो उत्तम जाति हैं सब्ज ही कल्याणके पात्र हो जावगे। यह कोई नियम नहीं कि उत्तम कुलमें जन्ममात्रसे ही मनुष्य उत्तम गतिकका पात्र हो और अधम्य कुलमें जन्म देनेसे अधम गतिकका पात्र हो। यह सब तो परिणामोंकी निर्मलता और क्लृपता पर निर्भर है। इस प्रकार हम बाईबी और मूखचन्द्र जी परस्पर कमा करने लगे इसनेसे वह छद्मकी बोली—‘वर्षीजी’ हम तीनोंको क्या आछा है?’

मैंने कहा—‘बंटी’ तुमको धन्यवाद होता है आज तूने वह वस्तु कार्य किया जो महापुरुषों द्वारा स्थाप्य होता है। तुम्हारे माता पिताने जो हिंसाका त्याग किया है रक्षापनीय है, तुमसं

सर्पाफ बहुत प्रसन्न हैं और तुम लोगोको जिसकी आवश्यकता पड़े सर्पाफसे ले सकते हो ।’

उस लडकीका पिता बोला—‘मैंने हिंसाका त्याग किया है उसका यह तात्पर्य नहीं कि आप लोगोंसे कुछ याचना करनेके लिये आया हूँ। मैं तो केवल आप लोगोंको अहिंसक जानकर आपके सामने उस पापको छोड़नेके लिये आया हूँ। आपसे क्या माँगू ? हमारा निमित्त ही ऐसा है कि मजदूरी करना और जो मिले सन्तोषसे खाना। आजतक मछलियाँ मारकर उदर भरते थे। अब मजदूरी करके उदर पोषण करेंगे। अभी तो हमने केवल हिंसा करना ही छोड़ा था पर अब यह भी नियम करते हैं कि आजसे मांस भी नहीं खावेंगे तथा हमारे यहाँ जो देवीका वलिदान होता था वह भी नहीं करेंगे। कोई कोई वैष्णव लोग बकराके स्थानमें भूरा कुम्हड़ा चढ़ाते हैं हम वह भी नहीं चढ़ावेंगे केवल नारियल चढ़ावेंगे। वस, अब हमलोग जाते हैं क्योंकि खेत नींदना है ।’

इतना कहकर वे तीनों चले गये और हमलोग भी उन्हींकी चर्चा करते हुए अपने स्थान पर चले आये। इतनेमें वाईजी बोलीं—‘वेटा ! तुम भूल गये ऐसे भद्र जीवोंको मदिरा और मधु भी छुड़ा देना था ।’

मैंने कहा—‘अभी क्या विगडा है ? उन्हें बुलाता हूँ, पास ही तो उनका घर है ?’

मैंने उन्हें पुकारा, वे तीनों आगये, मैंने उनसे कहा—‘भाई ! हम एक बात भूल गये, वह यह कि आपने मांस खाना तो छोड़ दिया पर शहद और मदिरा नहीं छोड़ी अतः इन्हें भी छोड़ दीजिये ।’ लडकी बोली—‘हाँ पिताजी ! वही शहद न ? जो दवाईमें कभी-कभी काम आती है वह तो बड़ी बुरी चीज है,

हजारों मन्त्रियों भारकर निचोड़ी जाती हैं, छोड़ दीजिये और मरिच ता हम तथा मों पीछी ही नहीं हैं तुम्हीं कमी कमी पीछ हा और उस समय तुम पागलसे हो जात हो, तुम्हारा मुँह बसान खगता है। बाप बाबा—'बेटी' ठीक है, जब मांस ही जिस्से कि पेट भरता था छोड़ दिया तब अब न मरिच पीयेंगे और न मछु ही खायेंगे। हम जा प्रसिद्धा करत हैं उसका निर्वाह भी करग।'

हम वर्षीजी और बाईजीकी बात ता नहीं कहते क्याकि यह साधु लोग हैं परन्तु बड़े बड़े जैनी व ब्राह्मण लोग अस्पतालकी वधा खाते हैं जहाँ भंगी और मुसलमानाके छान वधा दी जाती है। इस वधामें मांस मरिच और शहबका संयोग अवश्य रहता है। बड़े आदमियाकी बात कर ता यह खान न जान हमलोगाकी क्या दशा करेंगे? अतः इनकी बात न करना ही अच्छा है। अपनेको क्या करना है? 'जा करेगा सा भोगगा।' परन्तु बात ता यह है कि जो बड़े पुरुष आचरण करते हैं वही नीच मंत्रीके करने खग जात हैं। जा भी हो हमको क्या करना है? यह फिर कहने लगा कि 'वर्षीजी' कुछ चिन्ता न करना, हमने जा व्रत लिया है मरण पर्यन्त कुछ सह लेने पर भी उसका भंग न करेंगे। अच्छा अब जाते हैं यह कहकर वे चले गये और हमलोग आनन्द सागरमें निमग्न हागये। मुझे ऐसा लगा कि धर्मका कोई ठेकेदार नहीं है।

('सुलभी जयन्त और 'मेरी जीवन्गाथा स)

मद्य-मांस-मधु

मदिरा त्याग—

गृहस्थका मद्य, मास और मधुका त्याग करना धर्मका मूल सिद्धांत है। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है कि मदिरा पान करनेवाले उन्मत्त हो जाते हैं और उन्मत्त होकर जो जो अनर्थ करते हैं सब जानते हैं। मदिरा पान करनेवालोंकी तो यहाँतक प्रवृत्ति देखी गई कि वे अगम्यागमन भी कर बैठते हैं, मदिराके नशामे मस्त हो नालियोंमें पड़ जाते हैं, कुत्ता मुखमें पेशाव कर रहा है फिर भी मधुर-मधुर कहकर पान करते जाते हैं, बड़े बड़े कुलीन मनुष्य इसके नशेमें अपना सर्वस्व खो बैठते हैं, उन्हें धर्म कथा नहीं रुचती, केवल वेश्यादि व्यसनोमें लीन रहकर इहलोक और परलोक दोनोंकी अवहेलना करते रहते हैं। इसीको श्रीअमृतचन्द्र स्वामीने पुरुषार्थ सिद्धशुपायमे अच्छी तरह दर्शाया है। वे लिखते हैं—

‘मद्यं मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति धर्मम् ।

विस्मृतधर्मो जीवो हिंसा निःशङ्कमाचरति ॥’

‘मदिरा मनको मोहित करती है। जिसका चित्त मोहित हो जाता है वह धर्मको भूल जाता है और जो मनुष्य धर्मको भूल जाता है वह निःशङ्क होकर हिंसाका आचरण करता है।’

मांस त्याग—

धर्मका दूसरा सिद्धान्त यह है कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिये। मांसकी उत्पत्ति जीव प्राणके विना नहीं होती। जरा

विचारो ता सही कि जिस प्रकार हम अपने प्राण प्यारे हैं उसी प्रकार अन्य प्राणियोंको क्या उनके प्राण प्यारे न होंगे ? जब जरा सी सुई चुभ जाने अवस्था काँटा लग जानेसे हमें मइती वेदना होती है तब छल्लवारसे गल्ला काटनेपर अन्य प्राणियोंको कितनी वेदना न होती होगी ? परन्तु जिसके जीवोंको इतना विवेक कहाँ ? जिसके जीवोंको देखनेसे ही मयका संसार होने लगता है । हाथी इतना बड़ा होता है कि यदि सिंहपर एक पैर रख दे तो बसका प्राणान्त हो जाये परन्तु वह सिंहसे मयमीत हो जाता है । कूर सिंह ब्रह्माण्ड भारकर हाथीके मस्तकपर धावा बोले देता है । इसीसे बसका 'गज्वारि' कहते हैं । मांस खानेवाले अत्यन्त कूर हो जाते हैं । उनसे संसारका उपकार न हुआ है न होगा । भारतवर्ष क्या प्रधान देश था । इसने संसारके प्राणीमात्रको धर्मका उपदेश सुनाया है । यहाँ ऐसे-ऐसे अपि उत्पन्न हुए कि जिनके अवसाकल मात्र से कूर जीव भी सन्त हो जाते थे । जैसा कि एक जगह कहा है—

‘सारङ्गी सिंहशाव स्पृशति सुतपिया नन्दिनी व्याघ्रपोत
मावारी हंसपालं प्रणयपरवश केकिकान्ता भुजङ्गम् ।
वैराग्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति
धित्वा साम्यैकरूपं प्रशमितकल्पं योगिन धीणमाहम् ॥’

‘जिनका मोह नष्ट हो चुका है कल्पिता सन्त हो चुकी थीर जो समभावम आरुह हैं ऐसे योगीश्वरोंका आश्रय पाकर हिरणी सिंहके बालकका अपना पुत्र समझकर स्पर्श करने लगती है, गाय व्याघ्रके बालकका अपना पुत्र समझने लगती है, बिम्बी हंसके बालकका और मयूरी धर्मक परवश हुए सर्पको स्पर्श करने लगती है । इस प्रकार विरोधी जन्तु मद रहित होकर भावन्म

जात वैर भावको छोड़ देते हैं—सबसे परस्पर मैत्रीभाव हो जाता है ।' कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनकी आत्मा राग द्वेष मोहसे रहित हो जाती है उनके सान्निध्यमें क्रूरसे क्रूर जीव भी शान्त-भावको प्राप्त हो जाते हैं इसमें आश्चर्यकी क्या बात है, क्योंकि आत्माका स्वभाव अशान्त नहीं है । जिसप्रकार जलका स्वभाव शीतल है परन्तु अग्निका निमित्त पाकर गर्म हो जाता है और अग्निका निमित्त दूर होते ही पुनः शीतल हो जाता है उसी प्रकार आत्मा स्वभावसे शान्त है परन्तु कर्मकलङ्कका निमित्त पाकर अशान्त हो रहा है । ज्यों ही कर्मकलङ्कका निमित्त दूर हुआ त्यों ही पुनः शान्त हो जाता है । कहनेका अभिप्राय यह है कि यद्यपि सिंहादिक क्रूर जन्तु हैं तो भी उनका आत्मा शान्त स्वभाववाला है इसीलिये योगीश्वरोंके पादमूलका निमित्त पाकर अशान्ति दूर हो जाती है । योगियोंके पादमूलका आश्रय पाकर उनकी उपादान शक्तिका विकाश हो जाता है अतः मोही जीवोंको उत्तम निमित्त मिलानेकी आवश्यकता है ।

योगी होना कुछ कठिन बात नहीं परन्तु हम राग, द्वेष और मोहके वशीभूत होकर निरन्तर अपने पराये गुण दोष देखते रहते हैं । वीतराग परिणतिका जो कि आत्माका स्वभाव है अमल नहीं करते । यही कारण है कि आजन्म दुःखके पात्र रहते हैं । जिन्होंने राग, द्वेष, मोहको जीत लिया उनकी दशा लौकिक मानवोंसे भिन्न हो जाती है । जैसा कि कहा है—

‘एकः पूजां रचयति नरः पारिजातप्रसूनैः

क्रुद्धः कण्ठे क्षिपति भुजगं हन्तुकामस्ततोऽन्यः ।

तुल्या वृत्तिर्भवति च तयोर्यस्य नित्यं स योगी

साम्यारामं विशति परमज्ञानदत्तावकाशम् ॥”

‘जिस महाभुक्त योगीकी ऐसी वृत्ति हो गई है कि कोई तो विनय पूर्वक पारिजातके पुष्पोंसे पूजा कर रहा है और कोई कूट हाँकर मारनेकी इच्छासे कण्ठमें सर्प डाल रहा है परन्तु उन दोनोंमें ही जिसकी सदा एक-सी वृत्ति रहती है वही योगीश्वर सम्भाव रूपी आराममें प्रवेश करता है। ऐसे सम्भाव रूपी कीडावनमें ही केवल ज्ञानके प्रकाश होनेका अवकाश है।

कहनेका तात्पर्य यह है कि जहाँ आत्मामें निर्मलता आजाती है वहाँ मनु मित्र भावकी कल्पना नहीं होती। इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे मनु मित्रके स्वरूपका नहीं समझते हैं, क्योंकि वह तो ज्ञानका विषय है परन्तु मोहका अभाव होनेसे उनके मनु मित्रकी कल्पना नहीं होती। इस समय ऐसे महापुरुषकी विरहता ही क्या अभाव है इसीलिये संसारमें अछान्तिक साम्राज्य है।

जिसके मुँहसे मुनो ‘परोपकार करना चाहिये’ यही बात निकलती है परन्तु अपनेको आदर्श बनाकर परोपकार करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती जाती। जब तक मनुष्य स्वयं आदर्श नहीं बनता तब तक अस्तित्व संसारमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। यही कारण है कि अनेक प्रयत्न होन पर भी समाजकी उन्नति नहीं होती जाती।

मधु त्याग—

धर्मका तीसरा सिद्धान्त मधु त्याग करना है। मधु क्या है? अनन्त सम्पूर्णता जीवोंका निग्रह है, मस्तिष्कमें अर्धवृत्त है परन्तु क्या कोई जिज्ञासुम्पती पुरुषोंकी बात? कोई तो रसास्वादसे मत्तकाव जादे उसकी एक बूढ़में अनन्त जीवोंका सहार

क्यो न हो जाय । जिनमें मनुष्यत्वका कुछ अंश है, जिनके हृदयमें दयाका कुछ संचार है उनकी प्रवृत्ति तो इस ओर स्वप्नमें भी नहीं होनी चाहिये । यह कालका प्रभाव ही समझना चाहिये कि मनुष्य दिन प्रतिदिन इन्द्रिय लम्पटी होकर धार्मिक व्यवस्था को भङ्ग करते जाते हैं । जिसके कारण समाज अवनत होती जा रही है । राजाओंके द्वारा समाजका बहुत अंशमें उत्थान होता था परन्तु इस समयकी बलिहारी । उनका आचरण जैसा हो रहा है वह आप प्रजाके आचरणसे अनुमान कर सकते हैं ।

('मेरी जीवनगाथा')

सम्यक्त्व

जैन धरानमें मर्यादों सर्व प्रथम स्थान प्राप्त है। इसी का नाम सम्यग्दर्शन है। यदि यह नहीं हुआ तो प्रत्यक्ष सेना नीबूके बिना महल बनानेके सदृश है। इसके होते ही सब क्रतुओंकी शोभा है। सम्यग्दर्शन आत्माका वह गुण है जिसका विकास होते ही अनन्त ससारका बन्धन छूट जाता है। आठों कर्मोंसे सबकी रक्षा करनेवाला यही है। यह ऐसा शूर है कि अपनी रक्षा करता है और छेप गुणोंकी भी।

सम्यग्दर्शनका लक्षण आचार्योंने 'तत्त्वाध्वभद्रान' सिखा है। जैसा कि वज्राध्याय तत्त्वार्थसूत्रके प्रथम अध्यायमें आचार्य गृह्यपिच्छने किया है—

‘तत्त्वाध्वभद्रान सम्यग्दर्शनम्’

श्री नेमिचन्द्र स्वामीने ग्रन्थसंग्रहमें लिखा है—

‘जीवादीसङ्ख्यं सम्मत्तं’

यही समयसारमें लिखा है तथा ऐसा ही लक्षण प्रत्येक ग्रन्थ में मिलता है, परन्तु पञ्चाध्यायीकर्ताने एक विशिष्ट लक्षण बाध लिखी है। व लिखते हैं कि यह सब तो ज्ञानभी पयाय है। सम्यग्दर्शन आत्माका अनिवार्य गुण है, जिसके होने पर जीवाकं तत्त्वाध्वका परिज्ञान अपने आप हो जाता है वह आत्माका परिणाम सम्यग्दर्शन कहलाता है।

ज्ञानावरण कर्मका अयोपशम आत्मामें सदा विद्यमान रहता है, सही जीवके और भी विशिष्ट अयोपराम रहता है। सम्यग्दर्शन

के होते ही वही ज्ञान सम्यग्व्यपदेशको पा जाता है। पुरुषार्थ सिद्धयुपायमे श्री अमृतचन्द्राचार्यने भी लिखा है—

‘जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम्।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥’

अर्थात् जीवाजीवादि सप्त पदार्थोंका विपरीत अभिप्रायसे रहित सदैव श्रद्धान करना चाहिये। इसीका नाम सम्यग्दर्शन है, यह सम्यग्दर्शन ही आत्माका पारमार्थिक रूप है। इसका तात्पर्य यह है कि इसके बिना आत्मा अनन्त ससारका पात्र रहता है।

वह गुण अतिसूक्ष्म है। केवल उसके कार्यसे ही हम उसका अनुमान करते हैं। जैसे अग्निकी दाहकत्व शक्तिका हमें प्रत्यक्ष नहीं होता केवल उसके ज्वलन कायसे ही उसका अनुमान करते हैं। अथवा जैसे मदिरा पान करनेवाला उन्मत्त होकर नाना कुचेष्टाएँ करता है पर जब मदिराका नशा उतर जाता है तब उसकी दशा शान्त हो जाती है। उसकी वह दशा उसीके अनुभवगम्य होती है। दर्शक केवल अनुमानसे जान सकते हैं कि इसका नशा उतर गया। मदिरामें उन्मत्त करनेकी शक्ति है पर हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, वह अपने कार्यसे ही अनुमित होती है। अथवा जिस प्रकार सूर्योदय होनेपर सब दिशाएँ निर्मल हो जाती हैं उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके होनेपर आत्माका अभिप्राय सब प्रकारसे निर्मल हो जाता है। उस गुणका प्रत्यक्ष मति-श्रुत तथा देशावधिज्ञानियोके नहीं होता किन्तु परमावधि, सर्वावधि मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञानसे युक्त जीवोंके ही होता है। उनकी कथा करना ही हमें आता है, क्योंकि उनकी महिमाका

यथायं आमास इना कठिन हि । वात इम अपने ज्ञानकी करते हैं । यही ज्ञान हमें अध्यात्मके मार्गमें ले जाता है ।

यस्तुत आत्मां अपि य राति है और समका पता हमें स्वयमेव होता है । सम्यग्दर्शन गुणका प्रत्यक्ष हमें न हो परन्तु उत्तर हाते ही हमारी आत्मामें जो विस्तृतताका अवयव होता है वह वा हमारे प्रत्यक्षका विषय है । यह सम्यग्दर्शनकी ही अमृत महिमा है कि हमयोग विना किसी शिक्षक व उपदेशकके ब्यासीन हो जाते हैं । जिन विषयोंमें इतने अधिक तल्लीन थे कि जिनके विना हमें जैन ही नहीं पड़ता था सम्यग्दर्शनके होनेपर उनकी एकदम उपेक्षा कर देते हैं ।

इस सम्यग्दर्शनके होत ही हमारी प्रवृत्ति एकदम पूर्वसे पश्चिम हो जाती है । प्रथम संवेग, अतुल्यता और आस्तिक्यका आविर्भाव हो जाता है । श्री पञ्चाध्यायीकारने प्रथम गुणका यह वर्णन माना है—

‘प्रथमो विषयेषु चैमाधकोधादिकेषु च ।

लोकासक्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिषित मनः ॥’

अर्थात् असंख्यात लोकप्रमाण जो कथाय और विषय हैं उनमें स्वभावसे ही मनका शिथिल हो जाना प्रथम है । इसका यह तात्पर्य है कि आत्मा अनादि कास्ते अध्यात्मके धरीमूत हो रहा है और अध्यात्म आत्मा तथा परका भेदज्ञान न होनेसे पर्यायमें ही भाषा मान रहा है, अतः जिस पर्यायको पाता है वसीमे निजत्वकी कल्पना कर वसीकी रक्षाके प्रयत्नमें तथा तल्लीन रहता है । पर वसीकी रक्षाका कुछ भी अन्य उपाय इसके ज्ञानमें नहीं आता केवल पञ्चन्द्रियाके द्वारा स्पर्श रस गन्ध स्पर्श पर्व शब्दका ग्रहण करना ही इसे सूझता है । प्राणीमात्र

ही इसी उपायका अवलम्बन कर जगत्में अपनी आयु पूर्ण कर रहे हैं।

जब बच्चा पैदा होता है तब माँ के स्तनको चूसने लगता है। इसका मूल कारण यह है कि अनादि कालसे इस जीवके चार सज्ञाएँ लग रही हैं उनमें एक आहार सज्ञा भी है, उसके बिना इसका जीवन रहना असम्भव है। केवल विग्रहगतिके ३ समय छड़कर सर्वदा आहार वर्गणाके परमाणुओंको ग्रहण करता रहता है 'अन्य कथा कहाँ तक कहें ? इस आहारकी पीड़ा जब असह्य हो उठती है तब सर्पिणी अपने बच्चोंको आप ही खा जाती है। पशुओंकी कथा छोड़िये जब दुर्भिक्ष पडता है तब माता अपने बालकों को बेचकर खा जाती है। यहाँ तक देखा गया है कि कूड़ा घरमें पड़ा हुआ दाना चुन चुन कर मनुष्य खा जाते हैं, जूठी पत्तलके दाने भी बीन बीनकर खा जाते हैं। यह एक ऐसी सज्ञा है कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अनर्थसे अनर्थ कार्य करनेको प्रवृत्त हो जाता है। इस क्षुधाके समान अन्य दोष मसारमें नहीं। कहा भी है—

‘सर्व दोषन मांही या सम नाही—’

इसकी पूर्तिके लिये लाखों मनुष्य सैनिक हो जाते हैं। जो भी पाप हो इस आहारके लिये मनुष्य कर लेता है। इसका मूल कारण अज्ञान ही है। शरीरमें निजत्व बुद्धि ही इन उपद्रवोंकी जड़ है। जब शरीरको निज मान लिया तब उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है और जब तक यह अज्ञान है तभी तक हम ससारके पात्र हैं ?

यह अज्ञान कब तक रहेगा इस पर श्रीकुन्दकुन्द महाराजने अच्छा प्रकाश डाला है—

‘कम्मं णोकम्मस्सि य अहमिदि अहक च कम्म णोकम्मं ।
जा एमा खलु बुद्धी अप्पबिबुद्धा हवदि ताव ॥’

भावार्थ—अब तक ज्ञानावरणादि कर्मों और औदारकादि शरीरम आत्माय युक्ति होती है और आत्मामें ज्ञानावरणादि कर्म तथा शरीरकी युक्ति होती है अर्थात् जब तक जीव ऐसा मानता है कि ज्ञानावरणादिक कर्म और शरीर मेरे हैं तथा मैं इनका स्वामी हूँ जब तक यह जीव अज्ञानी है और सभी तक अप्रविबुद्ध है। यदि शरीरमें अहम्युक्ति मिट जावे तो आहारकी आवश्यकता न रहे। जब शरीरकी शक्ति निर्बल होती है सभी आत्मामें आहार ग्रहण करनेकी इच्छा होती है। यद्यपि शरीर पुत्रर्षापिण्ड है तथापि इसका आत्माके साथ सम्पर्क है और इसी लिये उसकी रूपरति दो बिजातीय द्रव्योंके सम्पर्कसे होती है। पर यह निश्चय है कि शरीरका स्थापान कारण पुत्रस्य द्रव्य ही है आत्मा नहीं। दोनोंका यह सम्बन्ध अनादि कालसे चला आता है इसीसे अज्ञानी जीव दोनोंको एक मान बैठता है। शरीरका निज मानने लगता है।

जब शरीरको स्थिर रखनेके लिये जीवके आहार ग्रहणकी इच्छा होती है और उससे आहार ग्रहण करनेके लिये रसना इन्द्रियके द्वारा रसको ग्रहण करता है। ग्रहण करनेमें प्रवेश प्रक्रम्यन होता है उससे हस्तके द्वारा मांस ग्रहण करता है। जब मांसके रसका रसना इन्द्रियके साथ सम्बन्ध होता है जब उसे स्वाद आता है। यदि अनुकूल हुआ तो प्रसन्नता पूर्णक ग्रहण करता जाता है। ग्रहणका अर्थ यह है कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसका ज्ञान होता है, इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञान रसमय हो जाता है। यदि रस रूप हो जाता तो आत्मा जब ही बन जाता।

इस विषयक ज्ञान होते ही जो रसग्रहणकी इच्छा उठी थी वह शान्त हो जाती है और इच्छाके शान्त होनेसे आत्मा सुखी हो जाता है। सुखका बाधक है दुःख, और दुःख है आकुलता-मय। आकुलताकी जननी इच्छा है, अतः जब इच्छाके अनुकूल विषयकी पूर्ति हो जाती है तब इच्छा स्वयमेव शान्त हो जाती है। इसी प्रकार सब व्यवस्था जानना चाहिये। जब जब शरीर निश्चिन्त होता है, तब तब आहारादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छाके उदयमें आहार ग्रहण करता है और आहार ग्रहण करनेके अनन्तर आकुलता शान्त हो जाती है। इस प्रकार यह चक्र बराबर चला जाता है और तब तक शान्त नहीं होता जब तक कि भेदज्ञानके द्वारा निजका परिचय नहीं हो जाता।

इसी प्रकार इसके भय होता है। यथार्थमें आत्मा तो अजर अमर है, ज्ञान गुणका धारी है, और इस शरीरसे भिन्न है फिर भयका क्या कारण है? यहाँ भी वही बात है अर्थात् मिथ्यात्वके उदयसे यह जीव शरीरको अपना मानता है अतएव इसके विनाशके जहाँ कारणकूट इकट्ठे हुए वहीं भयभीत हो जाता है। यदि शरीरमें अभेदबुद्धि न होती तो भयके लिये स्थान ही न मिलता। यही कारण है कि शरीर नाशके कारणोंका समागम होने पर यह जीव निरन्तर दुःखी रहता है।

वह भय सात प्रकारका है—१ इहलोक भय, २ परलोक भय, ३ वेदना भय, ४ असुरक्षा भय, ५ अगुप्ति भय, ६ आकस्मिक भय और ७ मरण भय। इनका संक्षिप्त स्वरूप यह है—

इस लोकका भय तो सर्वानुभवगम्य है, अतः उसके कहनेकी आवश्यकता नहीं। पर लोकका भय यह है कि जब यह पर्याय छूटती है तब यही कल्पना होती है कि स्वर्गलोकमें जन्म हो तो भद्र—भला है, दुर्गतिमें जन्म न हो, अन्यथा नाना दुःखोंका

पात्र होना पड़ेगा। इसी प्रकार मेरा कोई त्राता नहीं। असाठके उद्यममें नाना प्रकारकी वेदनाएँ होती हैं यह वेदना भय है। कोई त्राता नहीं किसकी शरणमें जाऊँ ? यह अक्षरण-अमुरदाका भय है। कोई गोप्ता नहीं यही अगुप्ति भय है। आकस्मिक बज्र पाछादि न हो आवे यह आकस्मिक भय है और मरण न हो जावे यह मृत्युका भय है। इन सप्तभयोंसे यह जीव निरन्तर दुखी रहता है। भयके होने पर उससे बचनेकी इच्छा होती है और उससे जीव निरन्तर आकुलित रहता है। इस तरह यह भव सदा अनादि कालसे जीवोंके साथ चली आ रही है।

संसारमें जो मिथ्या प्रचार फैल रहा है उसमें मूल कारण राग द्वेषकी मज्जिनासे जो कुछ लिखा गया वह साहित्य है। वही पुस्तकें काबान्तरमें धर्मशास्त्रोंके रूपमें मानी जाने लगीं। लोग तो अनादिकाबसे मिथ्यात्वके उद्यममें शरीरको ही आत्मा मानते हैं। जिनका अपना ही बोध नहीं वे परको क्या जानें ? अब अपना परया ज्ञान नहीं तब कैसा सम्यग्दृष्टि ? यही भी समयसारमें लिखा है—

परमाणुमिथय पि रागादीण सुविज्जद अस्स ।

ण वि सो जाणदि अप्पाण यदु सत्थागमधरो वि ॥'

जो सत्थागमको जाननेवाला है उसके रागादिकोंका अंशमात्र भी यदि विद्यमान है तो वह आत्माको नहीं जानता है। जो आत्माको नहीं जानता है वह जीव और अजीवको नहीं जानता। जो जीव-अजीवको नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है ? करनेका सात्पर्य यह कि आगमाभ्यास ही जीवादिकोंके जाननमें मुख्य कारण है और आगमाभासका अभ्यास ही जीवादिकोंके अस्यथा जाननेमें कारण है। जिनका भ्रम

कल्याणकी लालसा है वे आप्तकथित आगमका अभ्यास करे । क्षेत्रोपर ज्ञानके साधन कुछ नहीं, केवल रुपये इकट्ठे करनेके साधन हैं । कल्पना करो यह धन यदि एकत्रित होता रहे और व्यय न हो तो अन्तमें नहीके तुल्य हुआ । अस्तु, इस कथासे क्या लाभ ?

('मेरी जीवनगाथासे')

मिथ्यात्व

पर पदार्थको आत्मीय मानना ही मिथ्यात्व है। यद्यपि पर पदार्थ आत्मा नहीं हो जाता तथापि मिथ्यात्वके प्रभावसे हमारी कल्पनामें आत्मा ही वीरता है। जैसे जो मनुष्य रज्जुमें सर्प-भ्रान्ति हो जानेके कारण भयसे पलायमान होन लगता है परन्तु रज्जु रज्जु ही है और सर्प सर्प ही है। ज्ञानमें जो सप आ रहा है वह ज्ञानका दोष है ज्ञेयका नहीं इसीको अन्तर्ज्ञेय कहते हैं, इस अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा वह ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि यदि अन्तर्ज्ञेय सर्प न होता तो वह पलायमान नहीं होता। उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं। इसी-लिये श्रीसमन्तमद्र स्वामीने देवाभामस्तात्रम लिखा है—

‘भावप्रमेयापेक्षायां प्रमाणमासन्निहम् ।

बहिःप्रमेयापेक्षायां प्रमाण तन्निमज्ज ते ॥’

अर्थात् यदि अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा वस्तु स्वस्मयका विचार किया जाय तो कोई भी ज्ञान अप्रमाण नहीं क्योंकि जिस ज्ञानमें प्रतिभामित्त विषयका अभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण है। जब हम मिथ्याज्ञानके ऊपर विचार करते हैं तब उसमें जो अन्तर्ज्ञेय भासमान हो रहा है वह तो ज्ञानमें ही ही। यदि ज्ञानमें सप न होता तो पलायमान होनेकी क्या आवश्यकता थी? फिर उस ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं वह केवल बाह्य प्रमेयकी अपेक्षा ही कहते हैं जो ज्ञानमें सप रज्जु है। अतएव स्वामीने यही सिद्ध किया अपेक्षा ही ज्ञानमें

प्रमाण और प्रमाणाभासकी व्यवस्था है। अन्तरङ्ग प्रमेयकी अपेक्षा सब ज्ञान प्रमाण ही हैं।

यही कारण है कि जब हम ज्ञानमें शरीरको आत्मा देखते हैं तब उसीमें निजत्वकी कल्पना करने लगते हैं। उस समय हमें कितने ही प्रकारसे समझानेका प्रयत्न क्यों न किया जावे सब विफल होता है, क्योंकि अन्तरङ्गमें मिथ्यादर्शनकी पुट विद्यमान रहती है। जैसे कामला रोगीको शङ्ख पीला ही दीखता है। उसे कितना ही क्यों न समझाया जावे कि शङ्ख तो शुक्ल ही होता है, आप बलात्कार पीत क्यों कह रहे हैं? पर वह यही उत्तर देता है कि आपकी दृष्टि विभ्रमात्मक है जिससे पीले शङ्खको शुक्ल कहते हो।

इससे यह सिद्ध हुआ कि जबतक मिथ्यादर्शनका सद्भाव है तबतक पर पदार्थसे आत्मीय बुद्धि नहीं जा सकती। जिन्हें सम्यग्ज्ञान अभीष्ट है उन्हें सबसे पहले अभिप्रायको निर्मल करनेका प्रयत्न करना चाहिये। जिनका अभिप्राय मलिन है वे सम्यग्ज्ञानके पात्र नहीं, अतः सब परिग्रहोंमें महान् पाप मिथ्यात्व परिग्रह है। जबतक इसका अभाव नहीं तबतक आप कितने ही व्रत तप सयमादि ग्रहण क्यों न करे मोक्षमार्गके साधक नहीं। इस मिथ्यात्वके सद्भावमें ग्यारह अङ्ग और नौ पूर्वका तथा बाह्यमें मुनि धर्मका पालन करनेवाला भी नव भ्रूवेयकसे ऊपर नहीं जा सकता। अनन्तवार मुनि लिङ्ग धारण करके भी इसी ससार में रुलता रहता है।

मिथ्यात्वका निर्वचन भी सम्यक्त्वकी तरह ही दुर्लभ है, क्योंकि ज्ञानगुणके बिना जितने अन्य गुण हैं वे सब निर्विकल्पक हैं। ज्ञान ही आत्मामें एक ऐसी शक्ति है कि जो सबकी व्यवस्था बनाये है—यही एक ऐसा गुण है जो परकी भी व्यवस्था

करता है और अपनी भी। मिथ्यात्वके कार्य जो अतत्त्वप्रदाना-
दिक हैं वे सब ज्ञानकी पर्याय हैं। वास्तवमें मिथ्यात्व क्या है ?
यह मति भ्रुत ज्ञानके गम्य नहीं। उसके कार्यसं ही उसका अनु-
मान किया जाता है। जैसे वातरोगसे शरीरकी सन्धि-सन्धिमें
बदना होती है। उस वेदनासे हम अनुमान करते हैं कि हमारे
वातरोग है। वातरोगका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। ऐसे ही
कुगुह कुदेष और कुभर्मके माननेवाले जो हमारा परिणाम होता है
उससे मिथ्यात्वका अनुमान होता है। वास्तवमें उसका प्रत्यक्ष नहीं
होता। अथवा शरीरमें जो अहम्बुद्धि होती है वह मिथ्यात्वके
उदयमें होती है अतः उस अहम्बुद्धिसे मिथ्यात्वका अनुभव होता
है। वस्तुतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि वह गुण निर्बिकल्पक
है। इस तरह यह परिग्रह आत्माके सम्पूर्ण परिग्रहाका मूल है।
अतः इसका त्याग नहीं तबतक आत्मा संसारका ही पात्र रहता
है। इसके जानेसे ही आत्मा मोक्षमार्गके पथपर बढ़नेका अधिकारी
हो सकता है। अतः सम्यग्दर्शन न हो तबतक यह जीव
न तो गृहस्थ धर्मका अधिकारी हो सकता है और न श्रमि-
धमका। ऊपरसे चाहे गृहस्थ रहे, चाहे मुनिवेष धारण कर ले,
कौन रोठ सकता है ?

जन्मसे शरीर नष्ट ही होता है अनन्तर जिस वातावरणमें
इसका पावन होता है तब इसका परिणमन हो जाता है। बताया
गया है कि राजाओंके यहाँ जो शासक होते हैं उनको धाम और
सीतसे बचानेके लिये बड़े-बड़े रणाय किये जाते हैं। उनके मोक्ष-
नादिकी व्यवस्थाके लिये हजारों रुपये व्यय किये जाते हैं।
उनको जरा-सी सीत बाधा हो जानेपर बड़े-बड़े पैसा व डाक्टरों
की आपत्ति का जाती है। वही वास्तव यदि गरीबके गृहमें
जन्म होता है तो दिन-दिन भर सरसी और गरमीमें पड़ा

रहता है फिर भी राजवालककी अपेक्षा कहीं अधिक हृष्ट पुष्ट रहता है। प्राकृतिक शीत और उष्ण उसके शरीरकी वृद्धिमें सहायक होते हैं। यदि कभी उसे जूड़ी-सरदी सताती है तो लोग घिसकर पिला देना ही उसकी नीरोगताका साधक हो जाता है। जो जो वस्तुजात धनाढ्योंके बालकोंको अपकारक समझे जाते हैं। वही वस्तुजात निर्वन्नोंके बालकोंके सहायक देखे जाते हैं। जगत्की रीति ऐसी विलक्षण है कि जिसके पास कुछ पैसा हुआ लोग उसे पुण्यशाली पुरुष कहने लगते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सामान्य मनुष्योंको कुछ सहायता मिलती है और वह इसलिये मिलती है कि सामान्य मनुष्य उन धनाढ्योंकी असत् प्रशंसा करें। यह लोग जो कि धनाढ्यों द्वारा द्रव्यादि पाकर पुष्ट होते हैं चारण लोगोंका कार्य करते हैं। यदि यह न हो तो उनकी पोल खुल जावे। बड़े-बड़े प्रतिभाशाली कविराज जरा-सी द्रव्य पानेके लिये ऐसे ऐसे वर्णन करते हैं कि साधारणसे साधारण धनाढ्यको इन्द्र, धनकुवेर तथा दानवीर, कर्ण आदि कहनेमें भी नहीं चूकते। यद्यपि वह धनाढ्य लोग उन्हें धन नहीं देना चाहते तथापि अपने ऐबो-दोषोंको छिपानेके लिये लाखों रुपये दे डालते हैं। उत्तम तो यह था कि कवियोंकी प्रतिभाका सदुपयोग कर स्वात्माकी परिणतिको निर्मल बनानेकी चेष्टा करते परन्तु चन्द चादीके टुकड़ोंके लोभसे लालायित होकर अपनी अलौकिक प्रतिभा विक्रय कर देते हैं। ज्ञान प्राप्तिका फल तो यह होना उचित था कि ससारके कार्योंसे विरक्त होते पर वह तो दूर रहा, केवल लोभके वशीभूत होकर आत्माको बाह्य पदार्थोंका अनुरागी बना लेते हैं। अस्तु,

मिथ्यात्व परिग्रहका अभाव हो जानेपर भी यद्यपि परिग्रहका सद्भाव रहता है तथापि उसमें इसकी निजत्व कल्पना मिट

जाती है, अतः सब परिग्रहों का मूल मिथ्यात्व ही है। जिन्हें ससार बन्धनसे छूटनेकी अभिलाषा है उन्हें सब प्रथम इसीका त्याग करना चाहिए, क्योंकि इसका त्याग करनेसे सब पदार्थों का त्याग सुलभ हो जाता है।

('मेरी जीवन गाथा' से)

प्रभावना

जिस ग्राममें मन्दिर और मूर्तियोंकी प्रचुरता है यदि वहाँ पर मन्दिर न बनवाया जाय, तथा गजरथ न चलाया जावे तो कोई हानि नहीं। वही द्रव्य दरिद्र लोगोंके स्थितीकरणमें लगाया जावे, बालकोंको शिक्षित बनाया जावे, वर्मका यथार्थ स्वरूप समझाकर लोगोंकी धर्ममें यथार्थ प्रवृत्ति करायी जावे, प्राचीन शास्त्रोंकी रक्षाकी जावे, प्राचीन मन्दिरोंका जीर्णोद्धार कराया जावे या सब विकल्प छोड़ यथायोग्य विभागके द्वारा साधर्म्य भाइयोंको वर्म साधनमें लगाया जावे तो क्या वर्म नहीं हो सकता ?

जहाँ तक बने सन्मार्गका उपदेश देकर सन्मार्गकी प्रभावना करना महान् वर्म है परन्तु हमारी दृष्टि उस ओर नहीं जाती। धर्मका स्वरूप तो क्या है वे भी तो हमारे भाई हैं जो कि उपदेशके अभावमें कुमार्गगामी हो गये हैं। यदि हमारा लक्ष्य होता तो उनका कुमार्गसे सुमार्गपर आना क्या दुर्लभ था ? वे सच्ची हैं, मनुष्य हैं, साक्षर हैं, बुद्धिमान् हैं फिर भी सदुपदेशके अभावमें आज उनकी यह दुर्दशा हो रही है। यदि उन्हें सदुपदेशका लाभ हो तो उनका सुधारना कठिन बात नहीं परन्तु उस ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं।

जिस समय श्रीशान्तिसागर महाराजका शिखरजी शुभागमन हुआ था उस समय वहाँ एक लाखसे भी अधिक जनताका जमाव हुआ था। भारतवर्ष भरके धनाढ्य, विद्वान् तथा साधारण मनुष्य उस समारोहमें थे। पण्डितोंके मार्मिक तत्त्वों पर बड़े-बड़े

व्याख्यान हुए थे। महासभा, सीर्बेक्षेत्र कमेटी आदिके अधिवेशन हुए थे। कोठियामें भरपूर आमदनी हुई। लाखों रुपये रेसमे कम्पनीने कमाय और लाखों ही रुपये मोटरकार तथा बैल गाड़ियामें गये परन्तु सबकाके लिये कोई स्थायी कार्य नहीं हुआ। क्या उस समय दश लाखोंकी पूँजीसे एक ऐसी संस्थाका खाका जाना दुर्लभ था जिसमें कि उस प्रान्तके भीखाके हजारों बाँकूँ जैनधर्मकी शिक्षा पाते, हजारों गरीबोंके लिये औपचिक प्रबन्ध होता और हजारों मनुष्य आजीविताके साधन प्राप्त करते? परन्तु यह तो स्वप्नकी बात है, क्योंकि हमारी दृष्टि इन कार्योंका व्यर्थ समझ रही है। यह कहिकाका माहात्म्य है कि हम द्रव्य व्यय करके भी उसके यथेष्ट लाभसे वञ्चित रहते हैं।

आजकल प्रायः अमेजी दवाका विगोप प्रचार हो गया है। इसका मूल कारण यह है कि ऐसे औपचास्य नहीं रहे जिनमें कुछ औपचिक पैवार मिल सके। यद्यपि इसमें लाखों रुपयोंका काम है पर समुदाय क्या नहीं कर सकता? उत्तमसे उत्तम वैद्यकी निमुक्ति की जावे, कुछ औपचिकी सुसमता हो ठहरन आदि के सब साधन उपलब्ध हो। तो लोग अनुपसंभ्य औपचिक सेवन क्या करेंगे?

जब लोग धर्मका ज्ञान लेंगे तब अनायास उस पर चढ़ेंगे। आत्मा स्वयं परीक्षक है, परन्तु क्या करे? सबके पास साधन नहीं यदि धर्म प्रचारक यथायथ साधन मिलें तो बिना किसी प्रयत्नक धर्म प्रसार हो जाना। धर्म वस्तु कोई बाह्य पदार्थ नहीं आत्माकी निमज्ज परिणतिका नाम ही तो धर्म है। जितना जीव है सबमें उसकी साम्यता है परन्तु उस साम्यताका विस्मय संझी जीवक ही होता है। जो असंझी है अभातु जिनके मन नहीं उनके तो उसक विस्मयका कारण ही नहीं है। संझी जीवाम एक मनुष्य

हो ऐसा प्राणी है जिसके उसका पूर्ण विकाम हो सकता है। यही कारण है कि मनुष्य पर्याय सब पर्यायोंमें उत्तम पर्याय मानी गई है। इस पर्यायसे हम समय वारण कर सकते हैं। अन्य पर्यायोंमें समयकी योग्यता नहीं। पञ्चेन्द्रियोंके विषयसे चित्तवृत्तिको हटा लेना तथा जीवोंकी रक्षा करना ही तो समय है। यदि इस ओर हमारा लक्ष्य हो जावे तो आज ही हमारा कल्याण हो जावे। हमारा ही क्या समाज भरका कल्याण हो जावे।

आगममें लिखा है कि आदिनाथ भगवान जब अपने पूर्व-भवमें राजा वज्रजङ्घ थे और वज्रदन्त चक्रवर्तीके विरक्त होनेके बाद उनकी राज्य व्यवस्थाके लिये जा रहे थे तब बीचमें एक सरोवरके तट पर ठहरे थे। वहाँ उन्होंने चारण ऋद्धिचारी मुनियोंके लिये आहार दान दिया। जिस समय वे आहार दान दे रहे थे उस समय शूकर, सिंह, नकुल और वानर ये चार जीव भी शान्त भावसे बैठे थे और आहारदान देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। भोजनानन्तर राजा वज्रजङ्घने चारण मुनियोंमें प्रश्न किया कि हे मुनिराज ! यह जो चार जीव शान्त बैठे हुए हैं इसका कारण क्या है ? उस समय मुनिराजने उनके पूर्व जन्मका वर्णन किया जिसे सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उनका अवशिष्ट जीवन धर्ममय होगया और आयुका अवसान होने पर जहाँ राजा वज्रजङ्घ और उनकी रानी श्रीमतीका जन्म हुआ वहीं पर इनका भी जन्म हुआ तथा राजाके मन्त्री, पुरोहित, सेनापति और श्रेष्ठी ये चारो जाव भी वही उत्पन्न हुए। पश्चात् वज्रजङ्घका जीव जब कई भवोंके बाद श्री आदिनाथ तीर्थङ्कर हुआ तब वे जीव भी उन्हीं प्रभुके बाहुबलि आदि पुत्र हुए। कहनेका तात्पर्य यह है कि धर्म किसी जाति विशेषका पैतृक विभव नहीं अपि तु प्राणीमात्रका स्वभाव धर्म है। कर्मकी प्रवृत्ति-

से उसका अभाव-सा हो रहा है अतः जिन्हें धर्मकी प्रभावना इष्ट है उन्हें उचित है कि प्राणीमात्रके ऊपर क्या करें अहम्बुद्धिकी तिलाञ्छलि द्यो, सभी धर्मकी प्रभावना हो सकती है।

वादा उपकरणका प्राचुर्य धर्मका उतना साधक नहीं जितना कि आत्मपरिणतिका निर्मल होना साधक है। भूले मनुष्यका आभूषण इना उतना सुसिद्धनक नहीं जितना कि वा रोटियाँ इना है। इस पञ्चम कालमें प्रायः दुखी प्राणी बहुत हैं अतः अपनी सामर्थ्यके अनुकूल उनक दुःख दूर करनेमें प्रयास करो वे आपसे आप धर्मसे प्रेम करने लगेंगे। प्रतिदिन व्यापार करते हो टोटा भी पड़ता है और नफ़ा भी हाता है। क्या जब टोटा पड़ता है तब व्यापार त्याग दते हो ? नहीं तब धर्ममें इतनी निराश्रुताका उपयोग क्या ? धर्मके सिंग यथाशक्ति द्रव्यका समुपयोग करो यही सभी प्रेम बना है।

बहुतेरे ऐसे महाबुद्धिमान हैं कि जिनके सजातीय बन्धु तो आजीविका विहीन होकर इतस्ततः भ्रमण कर रहे हैं पर व हजारों रुपये प्राप्तियाँ आविर्भूत होकर रह रहे हैं और सुनीकी बात यह कि सजातीय बन्धुओंकी अवस्थाके सुधारमें एक पैसा देनेमें भी उदारताका परिचय नहीं देते। क्या यह प्रभावना है ?

ऐसा इना गथा है कि मनुष्य जिनसे इतना रुपये अजन कर इस लक्ष्म प्रतियोगी प्राप्त हुए हैं और जिनके द्रव्यसे धर्मकर सिर्षा सठ या भीमम्त बननेके पात्र हुए हैं जहाँके नन्ह-नन्ह बालका पर जो कि आश्रक लिखे तरस रहे हैं क्या न करके मनो नीठ कार्योम द्रव्य व्ययकर धर्मोत्सा वसनका प्रयत्न करते हैं। यह क्या उचित है, यह क्या धर्मका स्वरूप है ?

इसका मूल कारण अन्तरङ्गम अभिप्रायकी मज्जितता है। जिनका अभिप्राय निर्मल है वे जो भी काय करेंगे, यथायोग्य

ही करेंगे । गर्मीके दिनमें प्राणी तृषासे आतुर रहते हैं अतः उन्हें पानीसे सन्तुष्ट करना उचित है ।

आजकल ससारमें अधिकतर मनुष्य वेकार हो गये हैं । उन्हें यथायोग्य कार्यमें लगा देना ही उचित है । आगमकी तो यह आज्ञा है कि द्रव्य क्षेत्रादि निमित्तको देखकर द्रव्यादिकी व्यवस्था करनी चाहिये । वर्तमानमें अनेक मनुष्य अन्नके बिना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अङ्गीकार कर लेते हैं । कोई उनकी रक्षा करनेवाला नहीं । द्रव्यका सदुपयोग यही है कि दुःखी प्राणियोंकी रक्षामें लगाया जावे । प्रत्येक आत्मामें धर्म है परन्तु कर्मोदयकी बलवत्तासे उसका विकाश नहीं हो पाता । यदि भाग्योदयसे तुम्हारी आत्मामें उसके विकाशका अवसर आया है तो इस बाह्य द्रव्यसे ममता छोड़कर नैर्ग्रन्थपद धारण करो । यदि इतनी योग्यता नहीं तो जो बाह्य सामग्री तुम्हें उपलब्ध है उसे उसीके साधनोमें व्यय करो । जितना-जितना कषाय उपशम होता जावे उतना-उतना त्यागको वृद्धिरूप करते जाओ । सबसे पहिले गृहस्थावस्थामें अन्यायसे जो धनार्जन करते थे उसका सवर करो एवं अन्यायके जो विषय थे उन्हें त्यागो । भोजन ऐसा करो जो अभक्ष्य न हो । दानशाला खोलो परन्तु उनमें शुद्ध भोजनादिकी व्यवस्था हो । औषधालय खोलो परन्तु शुद्ध औषधिकी व्यवस्था करो । विद्यालय खोलो परन्तु उनमें स्वपरभेद ज्ञानकी शिक्षाके मुख्य साधन जुटाओ । मन्दिर बनवाओ परन्तु उनमें ऐसी प्रतिमा पधराओ कि जिसे देखकर प्राणी मात्रको शान्ति आजावे ।

('मेरी जीवनगाथ' से)

पुरुषार्थ

आत्मार्थ पहिचानना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सदा पुरुषार्थ वा यह है कि सत्यके अनुसार जो रागादिक हों हमारे ज्ञानमें भी आवें उनकी प्रवृत्ति भी हममें हो। किन्तु हम उन्हें कर्मज भाव समझकर इष्टानिष्ठ कल्पनामें अपनी आत्माकी रक्षा कर सकें। लोग कहते हैं कि हमें शान्ति नहीं मिलती। अरे, तुम्हें शान्ति मिछे वा कैसे मिछे ? एक क्षण रागादिकसे निवृत्त होकर शान्ति मुद्रासे बैठकर तो देखो कैसा शान्तिक समुद्र उमड़ता है ? न कुछ करना ही आत्माका काम है। मन वचन कायके बाग भी आत्माके नहीं है। वह तो एक निर्विकल्पभाव है। लोग कहते हैं कि आत्माकी महिमा अनंतशक्तिमें है परन्तु उस ही महिमा केवल अनन्तशक्तिमें ही नहीं है क्योंकि पुद्गलमें भी अनन्तशक्ति है, कबल एक ज्ञानावरण कर्म ही आत्माके केवलज्ञानको रोक देता है। अतः आत्माकी महिमा उस शक्तिमें है जो सम्यग्दर्शन पैदा करके अन्तर्मुखमें कर्मोंका नाशकर आत्माको परमात्मा बना देता है। इससे सिद्ध है कि आत्माकी महिमा उसकी व्युत्पत्त्यशक्तिमें नहीं क्योंकि उसका काम केवल देखना और जानना मात्र है। और देखना जानना भी क्या है ? यह कि जो चीज वैसी है वैसी ही वैसे जाने।

अकर्मण्यता छोड़ो—

लोग अपनेको कर्मोंपर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं 'क्या करें हमारे कर्ममें ही ऐसा शिक्षा था।' कितनी अज्ञानता और काय-

रता है ? जैसा कि और लोग भी कहते हैं । “क्या करें भगवान-को ऐसा ही स्वीकार था ।” कर्मोंके मत्थे सारा दोष मढ़ते हैं, पुरुषार्थपर किंचित् भी ध्यान नहीं देते । जिस आगममें पुरुषार्थका इतना विशद वर्णन हो उसको ये लोग भूल जाते हैं । जरा भी नहीं सोचते कि कर्मोंको दोष देनेसे क्या होगा ? जो जन्मार्जित कर्म हैं, उनका तो फल उदयमें आयगा ही । भगवानको ही देखो । मोह नष्ट हो चुका, अर्हत् पदमें विराजमान हैं । पर फिर भी दण्ड कपाट करो । दंडाकार हो कपाटरूप हो प्रतर करो और लोकपूर्ण करो । यह सब क्या है ? वही जन्मार्जित कर्म ही तो उदयमें आकर खिर रहे हैं, तो कर्मोंके सहारे रहना ठीक नहीं है । पुरुषार्थ भी कोई चीज नहीं है । जिस पुरुषार्थसे केवलज्ञानकी प्राप्ति हो उस पुरुषार्थकी ओर ध्यान न दो तो यह अज्ञानता ही है ।

मोहको जीतो—

परन्तु मोह । तेरी महिमा अचिन्त्य है, अपार है जो ससार-मात्रको अपना बनाना चाहता है । नारकीकी तरह मिलनेको तो कण भी नहीं, परन्तु इच्छा ससार भरके अनाज खानेकी होती है ।

अब देखिये इस शरीरपर तुम यह कपड़ा पहिनते हो तो क्या यह कपड़ा तुम्हारे अन्दर प्रवेश करता है ? अरे, मोही जीव उसे अपना मान बैठते हैं । और चोटापन क्या है ? दूसरी चीज-को अपनी मान लेना यही तो चोटापन है । इस दुपट्टेको अपना मान लिया जभी तो चोर हो गया, नहीं तो समझते पराया है । पर मोह मदिरामें ऐसा ही होता है । तुमने उसकी-सी बात कही और उसने उसकी-सी इस तरह उस शुद्ध स्वरूप की ओर ध्यान

ही नहीं दूँगे। दलिय यह पड़ी हमन लो ली। इससे हम अपना काम भी निकाल रहे हैं। पर अन्तरात्मासे यही समझते हैं कि भरे, यह तो पराई है। उसी तरह रागादिकोंसे यदि जरूरत पड़े तो काम भी निकाल लो पर अन्तरात्मासे यही जाना कि भरे, यह तो पर है और जब तक भइया परका पर और अपनका अपना नहीं समझ तब तक फलनाय भी कैसे होगा ? यदि रागादिकोंका अपनाये रहाने का कैसे बचनसे छूटना होगा मतल्लाइये। अठः रागादिकोंका हटानेकी आवश्यकता है। कैसी आपत्ति आजाव समझ यह भी कमोंका कर्जा है। समभावसे उसे सहन करलो। हौं उसम हर्ष बिपाद मत करो। यह तुम्हार हाथकी बात है। और भैया रागादिक नहीं हट तो मनुष्य जन्म पानेका फल ही क्या हुआ ? ससार और काइ नहीं रागादिक परिमति ही ससार है और उसका अभाव ही समयसार है।

अभिप्रायको निर्मल रखो—

मनुष्यको अभिप्राय निर्मल रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये। उसीकी सारी महिमा है। भेणिक राजाको ही देखिये मुनिराजके गल्लम मरा हुआ सर्प बाह्य भाव। रानीसे जाकर सब हाल कह दिया। रानीने कहा भरे तुमने यह क्या किया ? राजा वात्सा यह तो गलेसे उतारकर फेंक दगा। रानीने कह दिया नहीं यदि वह सबे हमारे मुनि हाने तो नहीं फेंक सकते नहीं फेंक सकते। यदि फेंक दिया होगा तो वह नष्ट होत हुए भी हमारे मुनि नहीं। वहाँ जाना जाकर पाँचे तो पला कि उनके गलेमें सर्पके कारण तमाम चीटियाँ चिपक गई हैं। वरस देखते ही राजाके हृदयमें यह साम्यभावकी मुद्रा अद्वित हो गई। उसने सोचा कि मुनि हैं तो सधमुष पही है। रानीने उमी समय मुनिके समीप पाँचकर

खाँड़ द्वारा उन चींटियोंको दूर किया। तो मतलब यही कि महिमा तो उसकी तभी हुई जब उसके हृदयमें साम्यभाव जाग्रत हुआ। और शास्त्रोंमें भी क्या लिखा है? मनुष्यके अभिप्रायोंको निर्मल बनानेकी चेष्टा ही तो है।

देव शास्त्र गुरुसे शिक्षा लो—

मनुष्य यदि चाहे तो ससारकी सन्ततिको निर्मल कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। भगवानकी मूर्तिसे भी यही शिक्षा मिलती है कि अपनेको उसीके अनुसार बनाए। उन्होंने रागद्वेष हटाया, मध्यस्थ रहे, तुम भी वैसा ही करो। मध्यस्थ बननेका यत्न करो। एकने कहा रामायण तो सब गपोड़बाजी है। उसमें सब कपोल कल्पित कल्पनाएँ भर रही हैं। दूसरा बोला यदि उसमें कल्पनाएँ हैं, तो यह तो मानोगे कि रावणने खोटा काम किया तो लोक निन्दाका पात्र हुआ और रामने लोकप्रिय कार्य किया तो सुयशका अर्जन किया। वह बोला हाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो बाँचनेका फल ही यह हुआ कि अपनेको सुधारनेकी चेष्टा करे। गुरु और क्यों पूजे जाते हैं? उन्होंने वही समताभाव धारण किया। अरि, मित्र, महल, मसान, कञ्चन, काँच, निन्दा, स्तुति, अपमान और पूजा सबको समान समझा। मनुष्यको परिणामोंमें समता धारण करना चाहिये। तुम्हारे दिलमें यदि प्रसन्नता हुई तो कह दिया कि भगवान आज तो प्रसन्न मुद्रामें हैं। वैसे देखा जाय तो भगवान न तो प्रसन्न हैं और न रुष्ट। अपने हृदयकी प्रसन्नताको तुमने भगवानपर आरोप कर दिया कि आज तो हमें मूर्ति प्रसन्नमना दिखाई देती है, पर देखो तो वह जैसेकी तैसी ही है। अतः मनुष्य यदि अपने परिणामोंपर दृष्टिपात करे तो ससार बन्धनसे छूटना कोई बड़ी बात नहीं है।

अपनको ही शान्तिपाषाण समझो—

हम ही श्राग अपन शान्तिके पाषाण हैं। संसारमें जिसने पदार्थ हैं उनमेंसे एक भी पदार्थ शान्ति स्वभावका बाधक नहीं। बतमानमें रखी हुई मदिरा अथवा शिखरेमें रखा हुआ पान पुरुष में विकृति का कारण नहीं। पदार्थ हम विकारों होनेका बाध्य नहीं करता। हम स्वयं विकल्पासे उसमें इष्टानिष्ठ कल्पना कर सुखी और दुखी होते हैं। कोई भी पदार्थ न सुख देता है न दुख देता है, इसलिये जहाँ तक बने आभ्यन्तर परिणामोंकी विशुद्धता पर सदैव ध्यान रखना चाहिये।

ब्रह्मचर्यका पालन करो—

ब्रह्मचर्य ब्रत ही सब ब्रतोंमें उत्तम है। इसके समान और कोई दूसरा ब्रत नहीं है। जिसने इस ब्रतको पालन किया उसके अन्य ब्रत अनायास ही सध जाते हैं। पर हम ब्रतका पालन करना कोई सामान्य बात नहीं है। श्री विषयक रागम जीवना बड़ा कठिन है। पहिले पार्सी बिष्टर चलाते थे। एक बिष्टरमें पार्सी का उसकी श्री बड़ी खुसूरत थी। वे दोनों रगमच पर अपना अभिनय प्रदर्शन करते थे। एक दिन वह श्री रगमच पर अभिनय कर रही थी। एक मनुष्यने एक कागज पर कुछ लिख कर रगमच पर फेंक दिया। उस स्त्रीने उस कागजका उठाकर पढ़ा। पढ़कर उस कागजको दियासलाईसे जलाकर अपने पैरोंसे कुचल दिया। इधर तो उसने कागजका कुचला और उधर उस मनुष्यने कटारसे अपना गला काट लिया। इससे स्पष्ट है कि श्री सम्बन्धी राग बड़ा बुरादाह होता है। एक पुस्तकमें लिखा है—संसारमें शूरवीर कौन है? उत्तरमें बतलाया—जो तरुण स्त्रियाँ के कटाक्ष बाजासे बीधा जाने पर भी विकार भावका प्राप्त नहीं

हुआ। वास्तवमें शूरवीर तो वही है। कितनी देरका सुख है। अन्तमें तो इससे वैराग्य होता ही है।

इस रागसे विरक्त होना अत्यन्त कष्ट साध्य है। और जिसको विरक्तता हो जाती है उसके लिये भोगोका छोड़ना कोई बड़ी बात भी नहीं होती। पंडित ठाकुरप्रसादजी थे। वे दो विषयोंके आचार्य थे। उनकी दूसरी स्त्री बड़ी सुन्दर थी। उदारता और मदाचारकी तो वह मूर्ति थी। विशेषता यह कि प० जी उस पर पूर्ण आसक्त थे। परन्तु वह विरागकी ओर बढी जा रही थी। उसने एक दिन प० जी को बुलाकर कहा—देखो आज तक हमने आपके साथ इतने दिनो तक भोग भोगे पर हमे विषयोमे कुछ भी मजा नहीं आया। ये आपके बाल-बच्चे हैं, सँभालिये। आजसे तुम हमारे भाई और हम तुम्हारी बहिन हुए। ‘पण्डितजी ऐसे वचनोको सुनकर अवाक् रह गये। तुमने मुझे आज चेतावनी देकर सँभाल लिया नहीं तो मैं भोगोमे आसक्त होकर न जाने कौन-सी दुर्गतिका पात्र होता। भोगोंसे विरक्त रहने हीमे मनुष्यकी शोभा है। स्त्री सम्बन्धी रागका घटना ही सर्वस्व है। जब इस सम्बन्धी राग घट गया तब अन्य परिग्रहसे तो सुतरा अनुराग घट जाता है।

(सुखकी झलकसे)

संश्लेषणा मरण

संश्लेषणा—

काय और कयायके कुरा करनेको ही संश्लेषणा (समाधि) कहते हैं। उसमें भी कायकी कुराताकी कोई आवश्यकता नहीं यह पर वस्तु है। इसको न कुरा ही करना और न पुष्ट ही करना अपने बाधीन नहीं। हाँ यह स्वाधीन वस्तु है, जो अपनी कयायको कुरा करना क्योंकि इसका उद्भूत आत्मामें होता है। और उसीके कारण हम कुरा हो जाते हैं। अर्थात् हमारे ज्ञान दर्शन घाते जाते हैं। और उसके घातसे ज्ञान दर्शनका जो देखना जानना कार्य है वह न होकर इष्टानिष्ट कल्पना सहित देखना जानना होता है। यहाँ तो दुःखका मूल है। अतः आप त्यागकी मुख्यताकर शरीरकी कुरातामें प्रथम न कीजिये। रही कयाय कुराती कया सो उसके अर्थ निरन्तर चित्ररूपमें तत्त्वबला ही उसका प्रयोजन है। और दैविक भावाका रुकना तो हाथकी बात नहीं किन्तु भीद्वयिक भावाका अनारम्भीय ज्ञान धनमें रूप-विपाद न करना ही पुठपाथ है। जहाँ अनुकूल भाधन हा उन्हें त्यागकर अनुकूल साधन बनानेमें उपयोगका वरुपयोग है। कल्याणका पथ आरमा है न कि पाद क्षेत्र। यह पाद क्षेत्र तो अनारम्भाकी दृष्टिमें महत्त्व रखते हैं। चिरकायस हमारे जैसे जीवाकी प्रवृत्ति बाध साधनाकी आर ही मुख्य रही फल उसका यह हुआ जा अद्यावधि स्वात्म सुखसे वञ्चित रहे।

मरण—

आयुके निपेक पूर्ण होनेपर मनुष्य पर्यायका वियोग मरण है। तथा आयुके सद्भावमे पर्यायका सन्बन्ध सो ही जीवन है। जैसे जिस मन्दिरमें हम निवास करते हैं उसके सद्भाव असद्भावमें हमको किसी प्रकारका हानि लाभ नहीं। तब क्यों हर्ष-विषादकर अपने पवित्र भावोंको कलुषित किया जावे। जैसे कि कहा है—

‘प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो
ज्ञानं सत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ॥
अस्यातो मरणं न किञ्चिद् भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥’

अर्थ—प्राणोंके नाशको मरण कहते हैं। और प्राण इस आत्माका ज्ञान है। वह ज्ञान सत् रूप स्वय ही नित्य होनेके कारण कभी नहीं नष्ट होता है। अत इस आत्माका कुछ भी मरण नहीं है तो फिर ज्ञानीको मरणका भय कहाँसे हो सकता है। वह ज्ञानी स्वय निःशङ्क होकर निरन्तर स्वाभाविक ज्ञानको सदा प्राप्त करता है।

इस प्रकार आप सानन्द ऐसे मरणका प्रयास करना जो परम्परा मातास्तन्य पानसे वच जाओ। इतना सुन्दर अवसर हस्तगत हुवा है, अवश्य इससे लाभ लेना।

आत्मा कल्याणका मन्दिर है—

आत्मा ही कल्याणका मन्दिर है अत पदार्थोंकी किञ्चित मात्र भी आप अपेक्षा न करें। अब पुस्तक द्वारा ज्ञानाभ्यास करनेकी आवश्यकता नहीं। अब तो पर्यायमे घोर परिश्रमकर स्वरूपके अर्थ मोक्ष-मार्गका अभ्यास करना उचित है। अब उसी

ज्ञान सत्त्वको रागाद्वेष क्षुब्धोंके ऊपर निपात करनेकी आवश्यकता है। यह कार्य न तो बपवेष्टाका है और न समाधिकरणमें सहायक पण्डिताका है। अब तो अन्य कथाभाके भवण करनेमें समयको न देकर इस क्षुब्ध सेनाके पराजय करनेमें सावधान होकर यत्नपर हाँ बाँधो।

यद्यपि निमित्तको प्रधान माननवाले तर्कद्वारा बहुसंख्य आपत्ति इस विषयमें छा सफ़ते हैं। फिर भी कार्य करना अन्तम तो आपहीका कर्तव्य होगा। अतः जबसक आपकी चेष्टना सावधान है, निरन्तर स्वात्मस्वरूप चिन्तननम सगा दो।

श्री परमहंसजी भी स्मरण करो किन्तु ज्ञानकी ओर ही दृश्य रत्नना क्याकि मैं “ज्ञाता दृष्टा” हूँ ज्ञेय भिन्न हूँ, उसमें इष्टानिष्ठ विकल्प न हा यही पुरुषार्थ करना और अन्तरङ्गम मूर्खी न करना। तथा रागादिक भावाका तथा उसके वक्ताभाका दूरहीसे त्यागना। मुझे आनन्द इस बातका है कि आप निश्चय हैं। यही आपके कल्याणकी परमोपाधि है।

शरीर नष्ट है—

अर्थात् जो सके इस समय शारीरिक अवस्थाकी मात्र दृष्टि न देकर निजआत्माकी ओर लक्ष्य देकर उसीके स्वास्थ्य लाभकी औपचारिक प्रयत्न करना। शरीर पर द्रव्य है, उसकी कोई भी अवस्था हा उसका ज्ञाता दृष्टा ही रहना। सो ही समयसारमें कहा है—

‘को नाम भणितं युद्धे परदम्ब मम इदं इवदि दम्बं।

अप्यापमप्यथो परिग्राह तु णियद विद्यापन्तो ॥’

भाषा—यह परद्रव्य मरा है ऐसा ज्ञानी पण्डित नहीं कह सकता क्याकि ज्ञानी जीव वा आत्माका ही स्वकीय परिग्रह मानता या समझता है।

यद्यपि विजातीय दो द्रव्योंसे मनुष्य पर्यायकी उत्पत्ति हुई है किन्तु विजातीय दो द्रव्य मिलकर सुधाहरिद्रावत् एकरूप नहीं परिणमे हैं। वहाँ तो वर्ण गुण दोनोंका एकरूप परिणमना कोई आपत्तिजनक नहीं है किन्तु यहाँपर एक चेतन और अन्य अचेतन द्रव्य हैं। इनका एकरूप परिणमना न्याय प्रतिकूल है। पुद्गलके निमित्तको प्राप्त होकर आत्मा रागादिकरूप परिणम जाता है। फिर भी रागादिक भाव औदयिक हैं। अतः बन्धजनक हैं, आत्माको दुःखजनक हैं, अतः हेय है। परन्तु शरीरका परिणमन आत्मासे भिन्न है, अतः न वह हेय हैं और न वह उपादेय है। इसहीको समयसारमें श्री महर्षि कुन्दकुन्दाचार्यने निर्जराधिकारमें लिखा है—

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अह व जादु विप्पल्यं ।

जम्हा तम्हा गच्छदु तह वि हु ण परिग्गहो मज्झ ॥

अर्थ—यह शरीर छिद जावो अथवा भिद जावो अथवा ले जावो अथवा नाश हो जावो, जैसे तैसे हो जावो तो भी यह मेरा परिग्रह नहीं है।

इसीसे सम्यग्दृष्टिके पर द्रव्यके नाना प्रकारके परिणमन होते हुए भी हर्ष-विषाद नहीं होता। अतः आपको भी इस समय शरीरकी क्षीण अवस्था होते हुए कोई भी विकल्प न कर तटस्थ ही रहना हितकर है।

चरणानुयोगमें जो पर द्रव्योंको शुभाशुभमें निमित्तत्वकी अपेक्षा-हेयोपादेयकी व्यवस्था की है, वह अल्पप्रज्ञके अर्थ है। आप तो विज्ञ हैं। अध्यवसानको ही बन्धका जनक समझ उसीके त्यागकी भावना करना और निरन्तर ऐसा विचार करना कि-

ज्ञानदर्शनात्मक जो आत्मा है वही उपादेय है। श्रेय जो बाह्य पदार्थ हैं वे मेरे नहीं हैं।

आपके शरीरकी अवस्था प्रतिदिन क्षीण होरही है, इसका ह्रास होना स्वाभाविक है। इसके ह्रास और वृद्धिसे हमारा कोई फायदा नहीं। ज्ञानाभ्यासी स्वयं जानते हैं। भगवान् मान लीजिये कि शरीरके शैथिल्यसे वह अवयवमूलक इन्द्रियादिक भी क्षिपिष्ठ हो जाती हैं तथा द्रव्येन्द्रियके विकृत भावसे भावेन्द्रिय स्वकीय कार्य करनेमें समर्थ नहीं होती हैं किन्तु मोहनीय उपलब्धजन्य सम्बन्धकी इसमें क्या विरोधना हुई। मनुष्य शयन करता है उस काष्ठ आश्रय अवस्थाके सदृश ज्ञान नहीं रखता किन्तु जो सम्यग्दर्शन गुण संसारका अन्तक है उसका आश्रित भी प्राप्त नहीं होता। अतएव अपर्याप्त अवस्थामें भी सम्यग्दर्शन माना है जहाँ केवल तैत्तिरीय कर्माण्य शरीर है। उत्तरकाशीन शरीरकी पूज्यता भी नहीं। तथा आहारादि वर्गणाके अभावमें भी सम्यग्दर्शनका सङ्काश रहता है। अतः आप इस बातकी रज्जुमात्र आकृष्टता न करें कि हमारा शरीर क्षीण होरहा है, क्योंकि शरीर पर द्रव्य है, उसके सम्बन्धसे जो कोई कार्य होनेवाला है वह हो अथवा न हो परन्तु जो बस्तु आमाहीसे समन्वित है उसकी सृष्टि करनेवाला कोई नहीं उसकी रक्षा है वो संसार तट समीप ही है। विप्रप्राप्त यह है कि चरणानुयोगकी पद्धतिसे समाधिके अर्थ बाह्य संयोग अच्छे होना विषय है किन्तु परमार्थ दृष्टिसे निष्प्र प्रबलतम अज्ञान ही कार्यकर है। आप जानते हैं कि कितने ही प्रबल ज्ञानिषोक्त समागम रहे किन्तु समाधिकताको उनके उपरस मजबूत विचार तो स्वयं ही करना पड़ेगा। जो मैं एक हूँ, रागादिक शून्य हूँ यह जो सामग्री देख रहा हूँ पर अन्य है, हेय है, उपादेय निष्प्र ही है। परमात्माके गुणगानसे परमात्मा द्वारा

परमात्मपदकी प्राप्ति नही किन्तु परमात्मा द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलनेसे ही उस पदका लाभ निश्चित है अतः सर्व प्रकारके भ्रमोंको छोड़कर अब तो केवल वीतराग निर्दिष्ट पथ पर ही आभ्यन्तर परिणामसे आरूढ़ हो जाओ। बाह्य त्यागकी वही तक मर्यादा है जहाँतक निज भावमें बाधा न पहुँचे। अपने परिणामों के परिणामनको देखकर ही त्याग करना क्योंकि जैन सिद्धान्तमें सत्य पथ मूर्छा त्यागवालेके ही होता है अतः जो जन्मभर मोक्ष-मार्गका अध्ययन किया उसके फलका समय है इसे सावधानतया उपयोगमें लाना। यदि कोई सहानुभाव अन्तर्मे दिगम्बर पदकी सम्मति देवे तब अपनी आभ्यन्तर विचारधारासे कार्य लेना। वास्तवमें अन्तरङ्ग बुद्धिपूर्वक मूर्छा न हो तभी उस पदके पात्र बनना। इसका भी खेद न करना कि हम शक्तिहीन होगये अन्यथा अच्छी तरहसे यह कार्य सम्पन्न करते। हीन शक्ति शरीरकी दुर्बलता है। आभ्यन्तर श्रद्धामें दुर्बलता न हो। अतः निरन्तर यही भावना रखना।

‘एगो मे सासदो आदा णासदंसणलक्खणो।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥’

अर्थ—एक मेरा शाश्वत आत्मा ज्ञान-दर्शनलक्षणमयी है जो बाहिरी भाव हैं वे मेरे नहीं हैं, सर्व सयोगी भाव हैं ॥

अतः जहाँ तक बने स्वयं आप समाधान पूर्वक अन्यको समाधिका उपदेश करना कि समाधिस्थ आत्मा अनन्त शक्ति-शाली है तब यह कौनसा विशिष्ट कार्य है। वह तो उन शत्रुओंको चर्णकर देता है जो अनन्त ससारके कारण हैं।

जिनागमकी नौका पर चढ़ चलिये—

इस संसार समुद्रमें गोते खानेवाले जीवोंको केवल जिना-

गम ही नौका है। उसका जिन मध्य प्राणियोंनि आश्रय दिया है वे अवश्य एक दिन पार होंगे। परन्तु क्या करें निरन्तर इसी चिन्तामें रहते हैं कि कब पेसा शुभ समय आये ओ वास्तवमें हम इसके पात्र हो। अभी हम इसके पात्र नहीं हुए, अन्यथा तुच्छ-सी तुच्छ बातोंमें नाना रूपनार्य करते हुए दुःखी न होते।

रागादिकको दूर कीजिय—

हमारा और आपका मुख्य कर्तव्य रागादिकके दूर करना ही निरन्तर रहना चाहिये। क्योंकि आगमज्ञान और मन्त्रासे बिना मयत्तत्व भावके मोक्षमार्गकी सिद्धि नहीं। अतः सब प्रयत्नका यही सार होना चाहिये ओ रागादिक भावोंका अस्तित्व आत्मामें न रहे। ज्ञान वस्तुका परिचय कर देता है अर्थात् अज्ञान निवृत्ति ज्ञानका फल है किन्तु ज्ञानका फल अपेक्षा नहीं। उपेक्षा फल चारित्र्य का है। ज्ञानमें आरोपसे वह फल कहा जाता है। जन्ममर मोक्ष-मार्ग विषयक ज्ञान सम्पादन किया अब एकबार ज्ञानमें छाकर उसका आस्वाद लो। आजकल चरणानुयायका अमिषाय लोगोमें पर वस्तुके त्याग और प्रहजमें ही सम्मग्न रहता है सो नहीं। पर ज्ञानमार्गका मुख्य प्रयत्न हो स्वकीय रागादिकके मेटनेका है परन्तु वह पर वस्तुके सम्बन्धसे होते हैं अर्थात् पर वस्तु उसका नाश होती है, अतः उसको त्याग करते हैं। सबसे ममत्व हटाने की चेष्टा करो यही पार होनेकी नौका है। जब परमें ममत्व भाव घटेगा तब स्वयम्भ निराश्रय महसूसि घट जावेगी क्योंकि ममत्व और अहङ्कारका अविनाशायी सम्बन्ध है, एकके बिना अन्य नहीं रहता। सर्व त्याग कर दिया परन्तु कुछ भी शान्ति का भंसा न पाया। उपवासादिक करके शान्ति न मिली, परकी निम्ना और आत्मप्रशसासे भी आनन्दका अङ्कुर न उगा। भोजन्यादिकी

प्रक्रियासे भी लेश शान्तिको न पाया। अतः यही निश्चय किया कि रागादिक गये बिना शान्तिकी उद्भूति नहीं अतः सर्व व्यापार उसीके निवारणमें लगा देना ही शान्तिका उपाय है। वाग्जालके लिखनेसे कुछ भी सार नहीं।

वास्तवमें आत्माके शत्रु तो राग, द्वेष और मोह हैं। जो इसे निरन्तर इस दुःखमय ससारमें भ्रमण करा रहे हैं। अतः आवश्यकता इसकी है कि जो राग द्वेषके आधीन न होकर स्वात्मोत्थ परमानन्दकी ओर ही हमारा प्रयत्न सतत रहना ही श्रेयस्कर है।

औदयिक रागादि होवें इसका कुछ भी रंज नहीं करना चाहिये। रागादिकोंका होना रुचिकर नहीं होना चाहिये। बड़े बड़े ज्ञानी जनोंके राग होता है। परन्तु उस रागमें रजकताके अभावसे आगे उसकी परिपाटी रोधका आत्माको अनायास अवसर मिल जाता है। इस प्रकार औदयिक रागादिकोंकी सन्तानका अपचय होते होते एक दिन समूलतलसे उसका अभाव हो जाता है और तब आत्मा स्वच्छ स्वरूप होकर इन ससारकी वासनाओं का पात्र नहीं होता। मैं आपको क्या लिखूँ? यही मेरी सम्मति है—जो अब विशेष विकल्पोंको त्यागकर जिस उपायसे राग द्वेषका आशयमें अभाव हो वही आपका व मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पर्यायका अवसान है। यद्यपि पर्यायका अवसान तो होगा ही किन्तु फिर भी सम्बोधनके लिये कहा जाता है तथा मूर्खोंको वास्तविक पदार्थका परिचय न होनेसे बड़ा आश्चर्य मालूम पड़ता है।

विचारसे देखिये तब आश्चर्यको स्थान नहीं। भौतिक पदार्थोंकी परिणति देखकर बहुतसे जन क्षुब्ध हो जाते हैं। भला जब पदार्थ मात्र अनन्त शक्तियोंके पुज है तब क्या पुद्गलमें वह वात न हो, यह कहाँका न्याय है। आजकल विज्ञानके प्रभावको

देख लौगोंकी भयान पुत्रल द्रव्यम ही जाग्रत हा गई है । भला यह ता विचारिये, उसका उपयोग किसने किया ? जिसने किया उसको न मानना मही तो अकृभाव है ।

बिना रसाधिक्यके कर्मण वर्गणा क्या कर्मादि रूप परिष्क मनको समर्प हो सकती है ? तब यों कहिये । अपनी मनस्थ शक्तिके बिकासका बाधक आपही मोहकर्म कारण हो रहे हैं । फिर भी इस ऐसे अन्ये हैं जो मोहकी ही महिमा आछाप रहे हैं । मोहमें बलवत्ता देनेवाली शक्तिमान वस्तुकी ओर दृष्टि प्रसार कर देता तो धन्य उस अधिन्य प्रभाववाले पदार्थको कि जिसकी वक्त दृष्टिसे यह अगत्य अनादिसे बन रहा है । और जहाँ उसने बक्त दृष्टिको संकायकर एक समय मात्र सुदृष्टिका अवलम्बन किया कि इस संसारका अस्तित्व ही नहीं रहता । सो ही समय सारम कहा है—

कपायकलिरेकतः शान्तिरस्त्येकतो ।

मवोपहतरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ॥

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति विबकास्त्येकतः ।

स्वभावमहिमाऽऽत्मनो विमयतेऽनुतादनुतः ॥

अर्थ—एक तरफसे कपाय काहिमा स्पर्श करती है और एक तरफसे शान्ति स्पर्श करती है । एक तरफ संसारका आपात है और एक तरफ मुक्ति है । एक तरफ तीना लोक प्रकाशमान हैं और एक तरफ चेतन आत्मा प्रकाश कर रहा है । यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि आत्माकी स्वभाव महिमा अतुलसे अतुल विजयमे प्राप्त होती है । इत्यादि अनेक पद्यमय भावासे यही अन्तिम करने प्रतिभाऊ विषय होता है जो आत्म द्रव्य ही क

विचित्र महिमा है। चाहे नाना दुःखाकीर्ण जगतमें नाना वेप धारणकर नटरूप बहुरूपिया बने और चाहे स्वनिर्मित सम्पूर्ण लीला-को सम्बरण करके गगनवत् पारमार्थिक निर्मल स्वभावको धारण कर निश्चल तिष्ठे। यही कारण है। “सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म” अर्थात् यह सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मस्वरूप है। इसमें कोई सन्देह नहीं, यदि वेदान्ती एकान्त दुराग्रहको छोड़ देवे तब जो कुछ कथन है अक्षरशः सत्य भासमान होने लगे। एकान्तदृष्टि ही अन्धदृष्टि है। आप भी अल्प परिश्रमसे कुछ इस ओर आइये। भला यह जो पंच स्थावर और त्रसका समुदाय जगत् दृश्य हो रहा है, क्या है? क्या ब्रह्मका विकार नहीं? अथवा स्वमतकी ओर कुछ दृष्टिका प्रसार कीजिये। तब निमित्त कथनकी मुख्यतासे ये जो रागादिक परिणाम हो रहे हैं, क्या उन्हें पौद्गलिक नहीं कहा है? अथवा इन्हें छोड़िये। जहाँ अवधिज्ञानका विषय निरूपण किया है, वहाँ ज्ञायोपशम भावको भी अवधिज्ञानका विषय कहा है। अर्थात्-पुद्गल द्रव्यके सम्बन्धसे जायमान होनेसे ज्ञायोपशमिक भाव भी कथञ्चित् रूपी है। केवलज्ञान भाव अवधिज्ञानका विषय नहीं, क्योंकि उसमें रूपी द्रव्यका सम्बन्ध नहीं। अतएव यह सिद्ध हुआ औदयिक भाववत् ज्ञायोपशमिक भाव भी कथञ्चित् पुद्गलके सम्बन्धसे जायमान होनेसे मूर्तिमान है न कि रूप-रसादिमत्ता इनमें है। तद्वत् अशुद्धताके सम्बन्धसे जायमान होनेसे यह भौतिक जगत् भी कथञ्चित् ब्रह्मका विकार है। कथञ्चित्का यह अर्थ है कि जीवके रागादिक भावोंके ही निमित्तको पाकर पुद्गल द्रव्य एकेन्द्रियादि रूप परिणमनको प्राप्त है। अतः यह जो मनुष्यादि पर्याय हैं वे दो असमान जातीय द्रव्यके सम्बन्धसे निष्पन्न हैं। न केवल जीवकी है और न केवल पुद्गलकी है। किन्तु जीव और पुद्गलके सम्बन्धसे जायमान हैं। तथा यह जो रागादि परिणाम हैं

सो न तो केवल जीवके ही हैं और न केवल पुत्रसके हैं किन्तु
 उपादानकी अपेक्षा तो जीवके हैं और निमित्त कारणकी अपेक्षा
 पुत्रसके हैं। और त्रुट्य दृष्टिकर दस्तों ता न पुत्रसके हैं और न
 जीवके हैं, शुद्ध त्रुट्यके कथनमें पर्यायकी मुख्यता नहीं रहती।
 अतः यह गोण हाज्रासे है। जैसे पुत्र पर्याय स्त्री पुरुष दोनों
 द्वारा सम्पन्न होती है। अस्तु इससे यह निष्कर्ष निम्नला यह जो
 पर्याय है, वह केवल जीवकी नहीं किन्तु पौत्रविक मोहके सबसे
 आत्माके चारित्र्य गुणमें विकार होता है, अतः हमें यह न सम-
 जना चाहिये कि हमारी इसमें क्या क्षति है? क्षति तो यह हुई
 जो आत्माकी वास्तविक परिणति थी वह विकृत भावको प्राप्त
 हो गई। यही तो क्षति है। परमात्मसे अतिका यह आशय है कि
 आत्मा रागादिक बाध हा जाते हैं वह न हों। तब जो उन
 बाधोंके निमित्तसे यह जीव किसी पदार्थमें अनुकूलता और किसीमें
 प्रतिकूलताकी कल्पना करता था और उनके परिणमन द्वारा हर्ष
 विषादकर वास्तविक निराश्रयता (मुक्त) के अभावमें आकुलित
 रहता था। क्षान्तिके आत्माकी कणिकारों में नहीं पाता था।
 अब उन रागादिक बाधोंके अस्तित्वमें आत्मगुण चारित्र्यकी स्थिति
 अकम्प और निमल हा जाती है। इसके निर्मल निमित्तके अक-
 लम्बनकर आत्माके चेतना नामके गुण है वह स्वयमेव दृश्य और
 श्रव्य पदार्थोंको तत्पू हा दृष्टा और श्रुता सक्रियाधी हाकर
 आत्मासी अनन्त काल स्वाभाविक परिणमनक्षाली आकाशादिवत्
 अकम्प रहता है। इसीका नाम भाव मुक्ति है। अब आत्ममें
 मोह निमित्तक जो कलुषता थी वह सर्वथा निर्मूल हो गई किन्तु
 अभी जो योग निमित्तक परिणमन है वह प्रवृत्त प्रकम्पनको
 करता ही रहता है। तथा तन्निमित्तक ईर्ष्यापादव भी साता वेद
 नीषका हुआ करता है। यद्यपि इसमें आत्माके स्वाभाविक

भावकी क्षति नहीं। फिर भी निरपवर्त्य आयुके सद्भावमें यावत् आयुके निपेक्ष है तावत् भव स्थितिको मेटनेको कोई भी क्षम नहीं। तब अन्तर्मुहूर्त आयुका अवसान रहता है। तथा शेष जो नामादिक कर्मकी स्थिति अधिक रहती है, उस कालमें तृतीय शुद्धध्यानके प्रसादसे दण्डकपाटादि द्वारा शेष कर्मोंकी स्थितिको आयु समकर चतुर्दश गुणस्थानका आरोहणकर अयोग नामको प्राप्त करता हुआ लघु पञ्चाक्षरके उच्चारणके काल समगुणस्थानका काल पूर्णकर चतुर्थ ध्यानके प्रसादसे शेष प्रकृतियोंका नाशकर परम यथाख्यात चारित्रका लाभ करता हुआ, एक समयमें द्रव्य मुक्ति व्यपदेशताको लाभकर, मुक्ति साम्राज्य लक्ष्मीका भोक्ता होता हुआ लोक शिखरमें विराजमान होकर तीर्थङ्कर प्रभुके ज्ञानका विषय होकर हमारे कल्याणमें सहायक होता है।

परपदार्थसे मूर्च्छा छोड़िये—

श्रेयोमार्गकी सन्निकटता जहाँ जहाँ होती है वह वस्तु पूज्य है, अतः हम और आपको बाह्य वस्तुजातमें मूर्च्छाकी कृशता कर आत्मतत्त्वका उत्कर्ष करना चाहिये। ग्रन्थाभ्यासका प्रयोजन केवल ज्ञानार्जन तक ही नहीं है, साथहीमें पर पदार्थोंसे उपेक्षा होनी चाहिये। आगमज्ञानकी प्राप्ति और है किन्तु उसकी उपयोगिताका फल और है। मिश्रीकी प्राप्ति और स्वादमें महान् अन्तर है। यदि स्वादका अनुभव न हुआ तब मिश्री पदार्थका मिलना केवल अन्धेकी लालटेनके सदृश है, अतः अब यावान् पुरुषार्थ है वह इसीमें कटिवद्ध होकर लगा देना ही श्रेयस्कर है। जो आगम ज्ञानके साथ २ उपेक्षा रूप स्वादका लाभ हो जावे।

विपाद इस बातका है जो वास्तविक आत्मतत्त्वका घातक है

उसकी उपशीणता नहीं होती। उसके अर्थ निरन्तर प्रयास है। बाह्य पदार्थका छोड़ना कोई कठिन नहीं। किन्तु यह नियम नहीं कि अभ्यवसानके कारण छूटकर भी अभ्यवसानकी उत्पत्ति अन्तस्त्वर्गमें नहीं होगी। उस वासनाके विरुद्ध सब बधाकर उसका निपात करना यद्यपि उपाय निर्विघ्न किया है, परन्तु फिर भी वह क्या है? केवल सम्झौती सुन्दरताका छोड़कर गम्य नहीं। दृष्टान्त तो स्पष्ट है, अग्नि-अन्य उष्णता जो उत्तम है उसकी मिश्रता का दृष्टि विषय है। यहाँ का क्रोधसे जो हमारी अप्राप्तुनूति है वह यावत् क्रोध न आवे जब तक कैसे व्यक्त हो। ऊपरसे क्रोध न करना हमारा साधक नहीं। आसयम वह न रहे यही तो कठिन बात है। उदा उपाय तत्त्वज्ञान सो तो हम आप सब जानते ही हैं किन्तु फिर भी कुछ गूढ़ रहस्य है जो महातु-भावाङ्ग समागमकी अपेक्षा रखता है, यदि वह न मिले जब आत्मा ही आत्मा है, उसकी सेवा करना ही उत्तम है। उसकी सेवा क्या है 'ज्ञाता दृष्टा' और जो कुछ अतिरिक्त है वह विकृत जानना।

परतन्त्रताके बचन तोड़िये—

बचन चतुरतासे किसीको माहित कर लेना पाण्डित्यका परिचायक नहीं। भीकुण्डकुन्वापावने कहा है—

‘किं काङ्क्षि वष्यवासो कायकिलेसा विधिष्वयवासो ।

अङ्गयथमौजपहुदो समदारहियस्त समजस्त ॥’

अर्थ—समताके बिना वननिवास और कायछेरा तथा नाना उपवास तथा अभ्ययन मौन आदि कोई उपयुगी नहीं। अतः इन बाह्य साधनाका मोह व्यर्थ ही है। धानता और स्वकायमें

अतत्परता ही मोक्षमार्गका धातक है। जहाँ तक हो इस परा-धीनताके भावोका उच्छेद करना ही हमारा ध्येय होना चाहिये। हा आत्मन् ! तूने यह मानव पर्यायको पाकर भी निजतत्त्वकी ओर लक्ष्य नहीं दिया। केवल इन बाह्य पञ्चेन्द्रिय विषयोंकी प्रवृत्तिमें ही सन्तोष मानकर अपने स्वरूपका अपहरण करके भी लज्जित न हुआ।

तद्विषयक अभिलाषाकी अनुत्पत्ति ही चारित्र्य है। मोक्षमार्गमें सवर तत्त्व ही मुख्य है। निर्जरा तत्त्वकी महिमा इसके विना स्याद्वादशून्य आगम अथवा जीवनशून्य शरीर अथवा नेत्रहीन मुखकी तरह है। अतः जिन जीवोंको मोक्ष रुचता है उनका यही मुख्य ध्येय होना चाहिये कि जो अभिलाषाओंके उत्पादक चरणानुयोगोंकी पद्धति प्रतिपादित साधनोंकी ओर लक्ष्य स्थिर कर निरन्तर स्वात्मोत्थ सुखामृतके अभिलाषी होकर रागादि शत्रुओंकी प्रबल सेनाका विध्वंस करनेमें भगोरथ प्रयत्न कर जन्म सार्थक किया जावे किन्तु व्यर्थ न जावे इसमें यत्नपर होना चाहिये। कहाँ तक प्रयत्न करना उचित है? जहाँ तक पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति न हो।

‘भावयेद् भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया।

यावत्तावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठितम् ॥’

अर्थ—यह भेद विज्ञान अखण्डधारासे भावो जब तक कि परद्रव्यसे रहित होकर ज्ञान ज्ञानमें (अपने स्वरूपमें) न ठहर जाय। क्योंकि सिद्धिका मूलमन्त्र भेद विज्ञान ही है। वही श्री आत्मतत्त्वरसास्वादी अमृतचन्द्र सूरिने कहा है—

‘भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन।

तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥’

अर्थ—जो कोई भी सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञानसे ही सिद्ध हुए हैं और जो कोई वषे हैं वे भेद विज्ञानके न हानेसे ही वन्धन प्राप्त हुए हैं ।

रामबाण औपधिका सेवन कीजिये—

अतः अथ इन परनिमित्तक मयोमार्गकी प्राप्तिके प्रयत्नमें समयका उपयोग न करके स्वावलम्बनकी ओर दृष्टि ही इस जर्जरवस्थामें महती उपयोगिनी रामबाण तुल्य अथूत औपधि है । तदुक्तम्—

‘इतो न किञ्चित् परतो न किञ्चित् ,
यतो यतो यामि ततो न किञ्चित् ।
विषाये पश्यामि जगत् किञ्चित् ,
स्वात्मावधोधादधिकं न किञ्चित् ॥’

अर्थ—इस तरफ कुछ नहीं है और दूसरी तरफ भी कुछ नहीं है तथा जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ भी कुछ नहीं है । विचार करके बसता हूँ तो यह संसार भी कुछ नहीं है । स्वकीय आत्मज्ञानसे बढ़कर कोई नहीं है ।

इसका भाव विचार स्वावलम्बनका क्षरण ही संसार बन्धनके मोचनका मुख्य उपाय है । मेरी तो यह भ्रष्टा है आ संवर ही सम्यग्दर्शन ज्ञान पारित्रिका मूल है ।

मिथ्यात्वकी अनुत्पत्तिका नाम ही तो सम्यग्दर्शन है । और भ्रष्टानकी अनुत्पत्तिका नाम सम्यग्ज्ञान तथा रागादिककी अनुत्पत्ति यथाख्यात पारित्र और योगानुत्पत्ति ही परम यथाख्यात पारित्र है । अतः संवर ही दर्शनज्ञानपारित्राराधनाके व्यपदेशक

प्राप्त करता है तथा इसीका नाम तप है, क्योंकि इच्छानिरोधका नाम ही तप है।

मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि इच्छाका न होना ही तप है। अतः तप आराधना भी यही है। इस प्रकार संवर ही चार आराधना है, अतः जहाँ परसे श्रेयोमार्गकी आकाक्षाका त्याग है वहाँ श्रेयोमार्ग है।

प्रभु बननेका पुरुषार्थ कीजिये—

हमें आवश्यकता इस बातकी है कि प्रभुके उपदेशके अनुकूल प्रभुकी पूर्वावस्थावत् आचरण द्वारा प्रभु इव प्रभुताके पात्र हो जावे। यद्यपि अध्यवसानभाव परनिमित्तक हैं। यथा—

‘न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः
तस्मिन् निमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥’

अर्थ—आत्मा, आत्मा सम्बन्धी रागादिककी उत्पत्तिमें स्वयं कदाचित् निमित्तताको प्राप्त नहीं होता है। अर्थात् आत्मा स्वकीय रागादिकके उत्पन्न होनेमें अपने आप निमित्त कारण नहीं है किन्तु उनके होनेमें पर वस्तु ही निमित्त है। जैसे अर्ककान्त मणि स्वयं अग्निरूप नहीं परणमता है किन्तु सूर्य किरण उस परिणामनमें कारण है। तथापि परमार्थ तत्त्वकी गवेषणामें वे निमित्त क्या बलात्कार अध्यवसान भावके उत्पादक हो जाते हैं? नहीं, किन्तु हम स्वयं अध्यवसान द्वारा उन्हें विषय करते हैं। जब ऐसी वस्तु मर्यादा है तब पुरुषार्थ कर उस ससार जनक भावोंके नाशका उद्यम करना ही हम लोगोंको इष्ट होना चाहिये। चरणा-नुयोगकी पद्धतिमें निमित्तकी मुख्यतासे व्याख्यान होता है। और अध्यात्म शास्त्रमें पुरुषार्थकी मुख्यता और उपादानकी

मुख्यतासे व्याख्यान पढ़ाति है। और प्रायः हमें इसी परिपाटीका अनुसरण करना ही विशेष फलप्रसू होगा। शरीरकी क्षीणता यद्यपि तत्त्वज्ञानमें बाधा दृष्टिसे कुछ बाधक है तथापि सम्यग्ज्ञानियाकी प्रवृत्तिमें उतना बाधक नहीं हो सकती। यदि वेदनाकी अनुभूतिमें विपरीतताकी कठिना न हो तब मेरी समझमें हमारी ज्ञान वेदनाकी कोई शक्ति नहीं है।

कहने और सिखाने और वाक् चातुर्व्यमें मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्षमार्गका अंकुर तो अन्तःकरणसे निज पद्माक्षम ही उद्भूत होता है। उसे यह पराग्रन्थ मन बचन काय क्या जानें। यह तो पुत्रस्य द्रव्यके विश्वास हैं। वहाँ पर उन पुत्रस्यकी पर्यायाने ही नाना प्रकारके नाटक बिसाकर उस छाता दृष्टाको इस ससार चक्रका पात्र बना रक्खा है। अतः अब दीपसे तमासुषिको भेद कर और चन्द्रसे परपदार्थ अन्य आतपको शमन कर सुषा समुद्रम अवगाहन कर वास्तविक सच्चिदानन्द होनेकी योग्यताके पात्र बनिये। वह पात्रता आपम है। केवल साहस करनेका विकल्पा है। अब इस अनादि ससार जननी कायरताको दग्ध करनेसे ही कार्य सिद्धि होगी। निरन्तर चिन्ता करनेसे क्या ज्ञान ? ज्ञान तो आभ्यन्तर विमुक्ति है। विमुक्तिका प्रयोजन भेदज्ञान है।

शास्त्र-स्वाध्याय कीजिये—

भेदज्ञानका कारण निरन्तर अध्यात्म प्रस्थाकी चिन्तना है। अतः इस वराम प्रस्थाध्ययन उपयोगी होगा। उपयोग सरल रीतिसे इसमें संक्षम हो जाता है। उपशीष कायमें विशेष परिश्रम करना स्वाध्यायका बाधक होता है, अतः आप सानन्द निराकुलता पूर्वक धर्मध्यानम अपना समय आपन कीजिये। शरीरकी दृष्टा

तो अब क्षीण सन्मुख हो रही है। जो दशा आपकी है वही प्रायः सबकी है। परन्तु कोई भीतरसे दुःखी है तो कोई बाह्यसे दुःखी है। आपको शारीरिक व्याधि है जो वास्तवमे अघाति कर्म असाताकर्मजन्य है वह आत्मगुण घातक नहीं। आभ्यन्तर व्याधि मोहजन्य होती है। जो कि आत्मगुण घातक है।

स्वाध्याय करिये। और विशेष त्यागके विकल्पमें न पड़िये। केवल क्षमादिक परिणामोंके द्वारा ही वास्तविक आत्माका हित होता है। काय कोई वस्तु नहीं। वह आप ही स्वयं कृश हो रही है। उसका क्या विकल्प। भोजन स्वयमेव न्यून हो गया है। जो कारण बाधक है उसे आप बुद्धि पूर्वक स्वयं त्याग रहे हैं। मेरी तो यही भावना है—“प्रभु पार्श्वनाथ स्वरूप परमात्माके ध्यानसे आपकी आत्माको इस बन्धनके तोड़नेमें अपूर्व सामर्थ्य मिले।”

कल्याणके मूल मन्त्रको मत भूलिये—

स्वतन्त्र भाव ही आत्म कल्याणका मूल मन्त्र है। क्योंकि आत्मा वास्तविक दृष्टिसे तो सदा शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाववाला है। कर्म कलङ्कसे ही मलीन हो रहा है। सो इसके पृथक् करनेकी जो विधि है उस पर आप आरुढ़ हैं। बाह्य क्रियाकी त्रुटि आत्म-परिणामकी बाधक नहीं और न मानना ही चाहिये। सम्यग्दृष्टि जो निन्दा तथा गर्हा करता है, वह अशुद्धोपयोगकी है न कि मन, वचन, कायके व्यापारकी।

देहकी दशा जैसी शास्त्रोमे प्रतिपादित है तदनुरूप ही है, परन्तु इसमे हमारा क्या घात हुआ? यह हमारी बुद्धिगोचर नहीं हुआ। घटके घातसे दीपकका घात नहीं होता। पदार्थका परिचायक ज्ञान है। अतः ज्ञानमें ऐसी अवस्था शरीरकी प्रतिभा-सित होती है एतावत् क्या ज्ञान तद्रूप हो गया।

‘पूर्णकाञ्चुतशुद्धबोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयम् ।
पायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादपि ॥
तद्वस्तुस्थितिवोधपञ्चधिपणा एत किमज्ञानिनो ।
रागद्वेषमयी भवन्ति सहजां मुचत्युदासीनताम् ॥’

अर्थ—पूर्ण अद्वितीय नहीं क्युत है शुद्ध बोधकी महिमा जिसकी पंखा जो बोद्धा है वह कभी भी बोध्य पदार्थके निमित्तसे प्रकाश्य (घटादि पदार्थसे प्रदीपकी तरह किसी भी प्रकाशकी विक्रियाको नहीं प्राप्त होता है। इस मयादा विषयक बोधसे जिसकी बुद्धि बन्या है वे अज्ञानी हैं। वे ही रागद्वेषादिकके पात्र होते हैं और स्वाभाविक जो उदासीनता है उसे त्याग देते हैं। आप बिद्ध हैं, कभी भी इस अस्तित्व भावको आत्मबल न दें।

मृत्युसे मत डरिये—

अनेकानेक मर चुके तथा मरते हैं और मरेंगे। इससे क्या आया। एक दिन हमारी भी पर्याय चली जावेगी। इसमें कौन सी आश्चर्यकी घटना है। इसको ता आपसे बिद्ध पुरुषाको विचार कोटिसे पूछकर कन ही भयस्कर है।

वेदनासे मयमीत मत होइये—

जो वेदना असाताके लवय भावि कारण कूट होने पर उत्पन्न हुई और हमारे ज्ञानमे आयी वह क्या वस्तु है? परमार्थसे विचार जाय तो यह एक तरहसे सुख गुणमे विकृति हुई वह हमारे ध्यानमे आयी। उसे हम नहीं चाहते। इसमें कौन-सी विपरीतता हुई? विपरीतता तो सब होती है अब हम उसे निश्च मान लेते। विकारज परिणामको पूछकर करना अप्रसन्न नहीं

अप्रशस्तता तो यदि हम उसीका निरन्तर चिन्तन करते रहे और निजत्वको विस्मरण हो जावे तब है ।

अतः जितनी भी अनिष्ट सामग्री मिले, मिलने दो । उसके प्रति आदर भावसे व्यवहार कर ऋण मोचन पुरुषकी तरह आनन्दसे साधुकी तरह प्रवृत्ति करना चाहिये । निदानको छोड़ कर आर्तत्रय पट्ट गुणस्थान तक होते हैं । थोड़े समय तक अर्जित कर्म आया, फल देकर चला गया । अच्छा हुआ, आकर हलका कर गया । रोगका निकलना ही अच्छा है । मेरी सम्मतिमें निकलना रहनेकी अपेक्षा प्रशस्त है । इसी प्रकार आपकी असाता यदि शरीरकी जीर्ण शीर्ण अवस्था द्वारा निकल रही है तब आपको बहुत ही आनन्द मानना चाहिये । अन्यथा यदि वह अभी न निकलती तब क्या स्वर्गमें निकलती ? मेरी दृष्टिमें केवल असाता ही नहीं निकल रही, साथ ही मोहकी अरति आदि प्रकृतियाँ भी निकल रही हैं । क्योंकि आप इस असाताको सुख पूर्वक भोग रहे हैं । शान्ति पूर्व कर्मोंके रसको भोगना आगामी दुःखकर नहीं ।

जितने लिखनेवाले और कथन करनेवाले तथा कथन कर वाह्य चरणानुयोगके अनुकूल प्रवृत्ति करनेवाले तथा आपे वाक्यों पर श्रद्धालु व्यक्ति हुए हैं, अथवा हैं तथा होंगे, क्या सर्व ही मोक्षमार्गी हैं ? मेरी तो श्रद्धा नहीं । अन्यथा श्री कुन्दकुन्द स्वामीने लिखा है । हे प्रभो ! 'हमारे शत्रुको भी द्रव्यलिंग न हो' इस वाक्यकी चरितार्थता न होती तो काहेको लिखते । अतः परकी प्रवृत्ति देख रखमात्र भी विकल्पको आश्रय न देना ही हमारे लिये हितकर है । आपके ऊपर कुछ भी आपत्ति नहीं, जो आत्महित करनेवाले हैं वह शिर पर आग लगाने पर तथा सर्वाङ्ग अग्निमय आभूषण धारण कराने पर तथा यन्त्रादि द्वारा उपद्रित

हानेपर माछलक्ष्मीके पात्र होते हैं। मुझे तो आपकी असावा और भद्रा दानोंका साथ देख कर इतनी प्रसन्नता होती है कि हे प्रभो ! यह अथसर सबक्य वं । आपकी केवल असा ही नहीं किन्तु आपरण भी अन्यथा नहीं । क्या मुनिको जब तीव्र व्याधिका उदय होता है, तब पाछ परणानुयोग आपरणके असदुभावमें क्या इनके छठवां गुणस्थान पछा जाता है ? यदि ऐसा है तब उसे समाधिमरणके समय हे मुने ! इत्यादि सम्बोधन करके जा उपदेश दिया है यह किस प्रकार संगत होगा । पीड़ा आदिमें चिरा चंचल रहता है इसका क्या यह आशय है कि पीड़ाका बारम्बार स्मरण हो जाता है । हा आत्मा स्मरण जान है और जिसकी धारणा होती है उसका वाद्य निमित्त मिटने पर स्मरण जाना अनिवार्य है । किन्तु साथमें यह भाव हो रहता है कि यह चंचलता सम्यक् नहीं । परन्तु मेरी समझमें इस पर भी गम्भीर दृष्टि दीजिये । चंचलता तो कुछ बाधक नहीं । साथमें उसके अरतिका उदय और असावाकी उद्गीरणासे दुःखानुभव हो जाता है । उसे दृष्ट करकेकी भावना रहती है । इसीसे इसकी महर्षियोंने आर्त्तध्यानकी कोटिमें गणना की है । क्या इस भावके होनेसे पंचम गुणस्थान मिट जाता है ? यदि इस ध्यानके होने पर बेरागत्वके बिरुद्ध भावका उदय अक्षयमे न हो तब मुझे तो दृढ़तम विश्वास है कि गुणस्थानकी कोई भी क्षति नहीं । तरतमता ही होती है वह भी उसी गुणस्थानमें । ये विचारे जिन्होंने कुछ नहीं जाना कहीं आवग क्या करें इत्यादि विषयोंके पात्र होते हैं—कहीं आत्मा हम इसकी भीमासासे क्या काम ? हम विचारे इस भावसे कहीं आवेंगे इस पर ही विश्वास करना चाहिये ।

आपका सविषयानन्द जैसा आपकी निर्मल दृष्टिने निर्णीत किया है इन्द्रदृष्टिसे वैसा ही है । परन्तु द्रव्य तो भोम्य नहीं

भोग्य तो पर्याय है, अतः उसके तात्त्विक स्वरूपके जो बाधक हैं उन्हें पृथक् करनेकी चेष्टा करना ही हमारा पुरुषार्थ है।

चोरकी सजा देखकर साधुको भय होना मेरे ज्ञानमें नहीं आता। अतः मिथ्यात्वादि क्रिया सयुक्त प्राणियोंका पतन देख हमें भय होनेकी कोई भी बात नहीं। हमारे तो जत्र सम्यक् रत्नत्रयकी तलवार हाथमें आगई है और वह यद्यपि वर्तमानमें मौथरी धारवाली है परन्तु है तो असि। कर्मन्धनको धीरे धीरे छेदेगी, परन्तु छेदेगी ही। बड़े आनन्दसे जीवनोंत्सर्ग करना। अशमात्र भी आकुलता श्रद्धामें न लाना। प्रभुने अच्छा ही देखा है। अन्यथा उसके मार्ग पर हम लोग न आते। समाधिमरणके योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव क्या पर निमित्त ही हैं ? नहीं।

जहाँ अपने परिणामोंमें शान्ति आई वही सभी सामग्री है। उपद्रवहारिणी कल्याण पथानुसारिणी जो आपकी दृढ़ श्रद्धा है वही कर्मशत्रुवाहिनी को जयनशीला तीक्ष्ण असिधारा है। उसे सभालिये समाधिमरण की महिमा अपने हाँ द्वारा होती है।

सत्य दान दीजिये—

मरण समय लोग दान करते हैं। वह दान तो ठीक ही है परन्तु सत्य दान तो लोभका त्याग है और उसको मैं चारित्र्य का अंश मानता हूँ। मूर्खोंकी निवृत्ति ही चारित्र्य है। हमको द्रव्य त्यागमें पुण्यबन्धकी ओर दृष्टि न देनी चाहिये किन्तु इस द्रव्यसे समत्वनिवृत्ति द्वारा शुद्धोपयोगका वर्धक दान समझना चाहिये। वास्तविक तत्त्व ही निवृत्तिरूप है। जहाँ उभय पदार्थका वध है वही ससार है। और जहाँ दोनों वस्तु स्वकीय २ गुणपर्यायोंमें परिणमन करते हैं वही निवृत्ति है यही सिद्धांत है। कहा भी है—

‘सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तधरितैर्मोघार्थिभिः सेव्यता ।
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परमज्योतिस्सर्दवास्म्यहम् ॥
एते ये तु समुच्छसन्ति विविधा भावाः पृथग्स्थधमा-
स्तेऽहं नास्मि यतोऽय ते मम परब्रह्म समग्रा अपि ॥’

अर्थ—यह सिद्धान्त उदारचित्त और उदार चरित्रवाले
मायाधियोको सेवन करना चाहिये कि मैं एक ही शुद्ध (कम
रहित) चैतन्य स्वरूप परम ज्योतिषात्मा सबैध हूँ। तथा ये जो
मिन्न लक्षणवाले नाना प्रकारके भाव प्रगट होते हैं, वे मैं नहीं हूँ
क्योंकि वे संपूर्ण परब्रह्म हैं।

इस रहस्यका भाव इतना सुन्दर और रुचिकर है जो इतना
म आते ही ससारका आवरण चढ़ी जाता है पता नहीं लगता।
सम्प्लेखनाके ऊपर ही दृष्टि दीजिये—

आपके स्वास्थ्यम आभ्यन्तर तो छुपि है नहीं जो है सो बाहर
है। उसे आप प्रायः सेवन नहीं करते वही सराहनीय है। ब्रह्म
है आपको—जो इस दुष्प्राकृत्यामें भी सावधान हैं। होना ही
असंभव है। छरीरकी अवस्था अपस्मार वेगवत् वर्षमान होयमान
होनसे अभ्रुव और क्षीतदाह ज्वरावेश द्वारा अनित्य है। ज्ञानी
जनको ऐसा खान्ना ही मोक्षमार्गका साधक है। कम ऐसा समय
आवेगा जो इसमें सेवनाका अवसर ही न आवे। आशा है एक
दिन आवेगा। जब आप निरुपलब्ध वृत्तिके पात्र होगे। अब
ब्रह्म कार्योत्ति गौण भाव पारणकर सम्प्लेखनाके ऊपर ही दृष्टि
दीजिये।

जब यह जो शरीर पर है क्षायक इससे अल्प ही कालमें
आपकी पवित्र भावनापूर्ण आत्माका सम्बन्ध छूटकर वैश्विक
शरीरसे संबंध हो आवे। मुझे यह दृढ़ अद्यान है कि आपकी

असावधानी शरीरमें होगी न कि आत्मचिंतनमें । असातोदयमें यद्यपि मोहके सदभावसे विकलताकी सम्भावना है । तथापि आशिक भी प्रबल मोहके अभावमें वह आत्मचिंतनका वाक्क नहीं हो सकती । मेरी तो दृढ़ अद्धा है कि आप अवश्य इसी पथ पर होंगे । और अन्ततक दृढतम परिणामों द्वारा इन क्षुद्र बाधाओंकी ओर ध्यान भी न देंगे । यही अवसर ससार लतिकाके घातका है ।

देखिये जिस असातादि कर्मोंकी उदीरणाके अर्थ महर्षी लोग उग्रोग्रतप धारण करते करते शरीरको इतना कृश बना देते हैं, जो पूर्व लावण्यका अनुमान भी नहीं होता । परन्तु आत्म दिव्य शक्तिसे भूषित ही रहते हैं । आपका धन्य भाग्य है जो बिना ही निग्रथपद धारण किये कर्मोंका ऐसा लाघव हो रहा है जो स्वयमेव उदयमें आकर पृथक् हो रहे हैं ।

आपके ऊपरसे भार पृथक् हो रहा है फिर आपके सुखकी अनुभूति तो आप ही जानें । शक्तिका मूल कारण न साता है और न असाता, किन्तु साम्यभाव है । जो कि इस समय आपके हो रहे हैं । अब केवल स्वात्मानुभव ही रसायन परमोपधि है । कोई कोई तो क्रम क्रमसे अन्नादिका त्याग कर समाधिमरणका यत्न करते हैं । आपके पुण्योदयसे स्वयमेव वह छूट गया । वही न छूटा साथ साथ असातोदय द्वारा दुःखजनक सामग्रीका भी अभाव हो रहा है ।

अतः हे भाई ! आप रचमात्र क्लेश न करना, वस्तु पूर्व अर्जित है । यदि वह रस देकर स्वयमेव आत्माको लघु बना देती है तो इससे विशेष और आनन्दका क्या अवसर होगा ?

(पूज्य बाबा भागीरथजी वर्णी, दीपचन्द्रजी वर्णी और व्र० मौजीलालजी सागरकी लिखे गये पत्रों से)

वर्णो प्रवचन एक

ज्ञानार्णव—

ज्ञानार्णवके रचयिता शुभचन्द्राचार्यने प्रारम्भमें परमात्माको नमस्कार किया है। कहते हैं कि ज्ञानकी जा क्षमी है उसके साथ आत्माका वादात्म्य सर्वत्र है और आत्मा निराक ज्ञानमें प्रकृति करता है। अनन्त सुखके घारी परमात्माको नमस्कार है।

यह जीव विषय सेवन आदिमें आनन्दकी प्रतिष्ठाया वेदव्या है इसलिये उन्हें प्राप्त करनेका प्रयास करता है। ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानसे स्वयं दुखकी निवृत्तिके लिये है। महाप्रलय आचरण भी आनन्दके लिये है। यदि आनन्द प्राप्त करना चाहते हो तो दुखको दूर करनेका उपाय उसके मुख्य कारण राग और द्वेषको दूर करना है और इनका मूल कारण मोह है। उसे मिटानेसे आप ही आप सुख प्राप्त हो जाता है।

मोहरूपी अग्निको नाश करनेकी यदि इच्छा है तो साम्प्रभावका अवलम्बन करो। यदि संयम धारण करना चाहते हो तो मोहका त्याग कर दो आप ही आप संयम हो जायेगा। यदि ससारके दुःखासे छूटने या मुक्ति पानेकी प्रवृत्ति इच्छा है तो पाँच इन्द्रियाँके विषयोंको ओ विषयके समान हैं उन्हें छोड़ो। राग रूपी वृक्षाका आ बगीचा है उसे यदि छेदना चाहते हो तो साम्प्रभावका अवलम्बन करो। साम्प्रभायमें न राग होता है न द्वेष। सब पदार्थोंको समान मानो। धनी गरीब आदमीकी अपेक्षा मत करो। जैसे मित्राका निकले हुए मुनि गरीब व धनीके घर

की अपेक्षा नहीं करते इसी प्रकार साम्यभाववाला प्राणी न राग करता है और न द्वेष ही। राग द्वेषका अभाव ही साम्यभाव है।

भाव दो प्रकारके होते हैं (१) चैतन्य (जीव) (२) अचैतन्य (जड़)। वैसे तो पदार्थ एक ही रूप हैं पर हमने उसके दो टुकड़े कर दिये हैं। जो हमारे विचारोंके रुचिके अनुकूल पदार्थ हुए उन्हें हम इष्ट पदार्थ कहने लगते हैं और इसके प्रतिकूल पदार्थोंको अनिष्टके नामसे पुकारते हैं। वैसे तो पदार्थ न तो इष्ट है और अनिष्ट।

एक कथानक है कि एक गाँवमें दो भाई रहते थे। उनमें बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। वे एक दूसरेको अत्यन्त प्रेम करते थे। उनके एक एक लड़का था। एक दिन एक भाई बाजारसे दो सतरे लाया। एक बड़ा था और एक कुछ छोटा। जब वह घर आ रहा था तो रास्तेमें दोनों लड़के मिले। दाहिनी तरफ उसका लड़का और बायीं तरफ भाईका लड़का था परन्तु अपने लड़केकी तरफ वाले हाथमें छोटा सतरा था इसलिये उसने पलट करके बड़ा सतरा अपने लड़केको और छोटा सतरा भाईके लड़केको दिया। यह दृश्य उसका भाई देख रहा था। उसने आकर कहा—कि अब हमारा तुम्हारा नहीं चल सकता, तुम अलग रहने लगो।

इसके कहनेका यह मतलब है कि यदि उसके साम्यभाव होता तो यह नौबत न आती।

मुक्तिका स्वयंवर हो रहा है। यदि तुम उसे वरण करना चाहते हो तो भवका दुख देनेवाले जो राग द्वेष हैं उन्हें साम्य-भावसे छोड़कर स्वयंवरमें चले आओ।

अगर परमात्माके स्वरूपको देखना चाहते हो तो समव-शरण, तीर्थक्षेत्र, मंदिर, चैत्यालय आदि कहीं भी जानेकी जरूरत नहीं परन्तु उसके स्वरूपको अपने ही आत्मामें देख सकते हो।

साम्यरूपी सूर्यकी किरणोंसे राग द्वेष रूपी भ्रंशकारको दूर कर
वा तो घर बैठे ही अपनेमें ही परमात्माको देख सकते हैं।

जमा देखना चाहते हो तो घंटों पूजन व्याख्यान साध, श्रुत
आदिमें जो समय लगाते हैं वह समय क्रोध का अंतनम
लगावा। यदि क्रोधको दूर नहीं कर सकते तो जमा नहीं मिल
सकती। मैदा दलनेके लिये गहूँके ऊपरका ही छिलका निकाल
कर देखना पड़ेगा वह न तो जलमें है और न चक्कीमें। किसीकी
संपत्ति उसीके पास रहती है दूसरेके पास नहीं होती। न तो
विगम्बर भाई मन्दिरमें भगवान देख सकते हैं और न चारण
भाई शास्त्राम। परमात्मा तो आत्मा ही है। जरा इस ओर
दृष्टि करनेकी जरूरत है।

मिली हुई चीजका दूर करनेका रास्ता जरूर होता है, आत्मा
व कम मिले हुए हैं। इनको धृष्ट्य धृष्ट्य करनेका उपाय है।
जहाँ तक साम्यभाव रहे वहाँ तक तो आत्माकी सीमा है, उसके
आगे जहाँ साम्यभाव नहीं रहा और रागद्वेष आदि हुए वहीं
समझो कि तुम्हारी आत्मा नहीं। जो चतुर न्यायन होती हैं वे
वहीको भयकर घी निकाल लेती हैं। जब छात्र शेष रहती है और
जिसमें फिर मस्त्रन निरुद्धनकी शक्ति नहीं रहती वह उस छात्र
वती हैं। हर एक पदार्थमें वही शक्ति विद्यमान है। चतुर रसाइया
पकनकी रखी हुई वस्तुके रूप रंग स्वाद व स्पर्शको दल
कर ही उसके पूर्ण पकनेकी स्थितिको स्पष्ट बता सकते हैं। ज्ञानम
अचिन्त्य शक्ति भीज्ञ है।

कहनेका तात्पर्य यह है कि हृदयकी निर्मलता और साम्य
भावमें भी बहुत शक्ति है। इसी साम्यभावसे जीव कर्मका
अलग कर सकता है।

अन्य पदार्थ दूसरेका न तो कुछ विगाड़ कर सकता है और न बना सकता है। दीपक प्रकाशमान होकर घटकी स्थितिको बता देता है। घट दीपकके कार्यमें बाधक नहीं हो सकता है। जैसे चुम्बकसे दूरकी वस्तु खिंची हुई चली आती है उसी प्रकार दीपक किसीके पास नहीं जाता पर प्रकाशसे वस्तुस्थितिका ज्ञान करा देता है। घटकी उपस्थिति व अनुपस्थितिमें दीपकका कार्य होता है। दीपक घटमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वस्तुका स्वभाव परसे उत्पन्न नहीं होता और न परको उत्पन्न ही करता है। इसी प्रकार आत्मामें ज्ञान स्वभाव है वह हमें दुख सुखका ज्ञान करा देता है। ज्ञानसे हम जान जाते हैं कि यह दुख है और यह लाभ है। सुधार और विगाड़ तो पदार्थमें कुछ हुआ नहीं। हम हैं जो ज्ञानसे जाने हुए सुख और दुखकी ओर दृष्टिपात करते हैं पर जिससे 'हम' यह बोध हुआ वह जो ज्ञान है उसकी तरफ हम दृष्टिपात नहीं करते। साम्यभावकी उत्पत्ति सब दुःखोंको नष्ट कर देती है। सुख देखना चाहते हो तो दुःख के मूल कारणको अभी मिटा दो, अभी इसी समय तुम्हें सुखका अनुभव होगा। शुभोपयोग और अशुभोपयोगसे जो कर्मका बंध होता है वह तो पराधीन है जब उदयमें आवेगा तब फल देगा। दे या न दे, कभी कभी कर्मों की उद्दीरणा हो जाती है और वे फल नहीं दे पाते। पुण्यका लाभ स्वतंत्र नहीं। पर साम्यभावका फल तो अभी इसी समय मिल जाता है। किसान बीज बोता है तो समय पर उसे फल मिलता है। यदि उपयुक्त साधन पूर्ण न हो पाये तो कहो फल भी न मिले। पर साम्यभावमें यह बात नहीं होती उसका फल नहीं मिट सकता।

साम्यरूपी वायुसे जिसने अपना आत्मा पवित्र कर लिया है तथा जिसने मोह मिटा दिया है तथा जिसके राग व द्वेष जीणें

हो गये हैं ऐसे प्राणीकी संसार बन्धना करता है। संसार उससे पुण्य मानता है। विश्व उसकी पूजन करता है।

राग द्वेपरूपी वृक्षोंसे परिपूर्ण जो खंगल है उसकी रक्षा मनु करता है। महावीर मुनिने परित्र साम्यरूपी भूमिसे इस खंगलको जला दिया है।

जिसके साम्यभाव हो जाते हैं उसकी आत्माएँ नष्ट हो जाती हैं। अभिधा और चित्तरूपी सूर्य मर जाता है।

भैया ! तारणस्वामीका मार्ग भी बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है लेकिन हम उस मार्ग पर चले नहीं नहीं तो हमारा कल्याण हो जाता। सागरमें वा विद्वान् रहे वा शास्त्र सुनाव और हम धर्म मार्ग वतलावें। हम जिस समय यहांसे प्रस्थान करना पड़ेगा उस समय न तो हम मंदिर से जा सकने और न चैत्यालय। हमें यहाँ ही पर छोड़ना पड़ेगा। यदि हम पहल ही से नंग हो जावें तो हमारा कल्याण हो जाय। हमें इस मार्गको प्रवर्धित करनेवाले शास्त्रकी शरण लेनी पड़ेगी। यहाँ एक पंडित रहे चाहे कोई मुने या न मुने वह शास्त्रवाचना करता रहे। अब तो सारा रुपया ज्ञानम खगानेकी आवश्यकता है। मंदिरमें खगानेकी जरूरत नहीं। अब ब्रह्मायत्ता हो जाती है वा हमें ऐसी वस्तु खाना चाहिये जो सरलतासे पच सके। भरे, भगवान का नाम हो इसे न तो खाना पड़ेगा और न पीना हो पड़ेगा। उरा मत इससे कुछ भी नहीं हागा। तुम्हारा कल्याण इसी-स ही है।

हम क्रियासे ही वा पैदा हुए और उन्हींसे कहते हैं कि व फलधार हैं। व कुछ करती नहीं। यदि जखर कपड़ेके लपेटे में से एक पिसा रुपया और टैक्सके रुपयाभसे एक पिसा रुपया ज्ञान ज्ञानम ग्रह करें वा हाइकूल काठेश बन सकता है और विद्यालय

महाविद्यालय हो सकता है। कौनसी कठिन बात है बताइये आप ? यहाके लडकोको न तो बनारस जाना पडे और न कहीं अन्यत्र भटकना पडे। दृष्टिपात इस तरफ हो जावे तो हाईस्कूल बन जावे—इसमे क्या देर लगती है। जबतक हम यहा हैं यहाकी बात करेंगे। जिस समय यहासे चले जावेगे तब यहाकी बात करना छोड देवेगे। यहासे दूर जानेपर बुन्देलखण्डकी हम इज्जत रखते हैं। यहाके लिये दूसरेसे कभी भी पैसा नहीं मागते। यह रीति है कि पहले अपने आपका स्वार्थ पूर्ण करो।

भइया ! यहाँ एक कथानक याद आ गया है। अकबर थे न ? उन्होने अपने दरबारमे एक एक करके सबसेपूछा कि यदि हमारी दाढ़ी और तुम्हारी दाढ़ीमे एक साथ ही आग लग जावे तो पहले किसकी दाढ़ी बुझाओगे। उत्तरमें सबने यही कहा कि हम तो पहले आपकी दाढ़ीकी आग बुझावेगे। परन्तु वीरबलने कहा कि पहले तो हम अपनी दाढ़ीकी आगी बुझावेगे। कहनेका तात्पर्य यह है कि जो अपना हित नहीं कर सकता वह दूसरेका हित क्या करेगा। इसलिये सागरवालोको अपने कार्य अपने आप कर लेने चाहिये।

समयसार—

मोह, राग द्वेष इस प्रकार भाव तीन प्रकारके होते हैं। आत्मा तो शुद्ध है, एक प्रकारका है। देवदत्तका सिर्फ एक ही लडका था तो वही लडका बड़ा हुआ और वही छोटा हुआ। चैतन्य मात्र आत्मा एक प्रकारका है। इसमें कर्म रूपी अजन लगा हुआ है। आत्मा बड़ा सरल एव सीधा है। इसमे जैसी जग लगी वैसे ही परिणाम हो जाते हैं। यह आत्मा कभी रागी कभी द्वेषी और कभी मोही हो जाता है तथा अज्ञानी हो करके ससार के चक्कर मे फसा हुआ है।

मइया ! जब हम पढ़ते थे तो ठाकुरदास जी को हम बहुत मइया की दृष्टिसे देखते थे । उनके सामने अधिक बातचीत नहीं किया करते थे । एक दिन हमारे साथी इजारी ने हमसे कहा कि भाग पियो ! हमने पूछा कि भांगमें क्या रखा है । कहने लगा कि भाग पीनेसे साक्षात् महादेवके वरान हाथ हैं । तो मैंने पूछा कि क्या हमारे भगवान आदिनाथ भी हमें दिख सकते हैं ? उसने कहा—हाँ । तो हमने थोड़ी सी भांग पी ली । साधा पहिली बार थोड़ी सी पीकर भगवान आदिनाथके योढ़से हो दर्शन करने को मिल जावेंगे । मइया ! उसका नशा बढ़ आया और पंडितजीके पास पढ़ने का गये । तो पुस्तकके मसर बहुत बढ़ बढ़ दिखाइ देने लग । तो मैंने पंडितजीसे कहा कि आज पढ़ने का भी नहीं चाहता । मेरी इच्छा है कि मैं आज साऊ । पंडितजीने कुछ कहा नहीं तो मैंने कहा कि सुनते नहीं जी ! मैंने कहा कि आज सोनका भी चाहता है । पंडितजी समझ गये कि किसीने इसे भांग पिखा दी है । उन्होंने मुझे झिटा दिया और अपनी घसपत्नीसे कहा कि इसे बही और झुटाई खिला दो ताकि इसका नशा उठर जाये । मैंने कहा कि राख का मैं नहीं खाता मेरा नियम है । तो पंडितजीने कहा कि जब मांग लाई थी तब नियम कहाँ चला गया था । मैंने उत्तर दिया कि एक नियम टूट गया दूसरा क्यों छोड़ूँ ? तो मइया ! संस्कार भी बढ़े प्रचल होते हैं । हमे अपने जैनधर्मके संस्कार नहीं मिटाना चाहिये । यदि संस्कार रह जायें तो हमारा क्याज हो जाये ।

आमा तो मिथ्यादर्शन आदि भाषोंसे दूसरे मार्ग पर आ जाता है । आत्मामे वैसा दाग लग जायेगा वैसा ही वह हो जायेगा । देखिये मंत्र को साधनेवाला व्यक्ति दूरसे मंत्रके द्वारा ही अपनी शक्तिको प्रदर्शित कर जाता है । निश्चय पर भाविके

जहर शान्त हो जाते हैं। पानी पीनेसे तृषा शांत हो जाती है। व्याख्यानदाता हजारों आश्रमियोंको अपनी वाणी द्वारा मोहित कर लेता है। पदार्थोंमें अचिंत्य शक्ति है। मिथ्यादर्शन आत्मा की शक्तिको विकृतिमें परिणत कर देता है। पुद्गल द्रव्यकी शक्ति आत्माकी शक्तिको चौपट कर रही है। पदार्थकी शक्ति विलक्षण है। साम्यभावमें वह शक्ति है कि वह मसारको काट देवे। हमें संसार सागरसे पार लगा देवे। मोहमें शक्ति अधिक है। चारित्र्यमोहसे मुनि भी अन्यकी प्रशस्तियाको मिटाकर अपनी प्रशस्ति लिखने लगता है।

हम पढ़ते हैं कि जिस समय लव कुशके समक्ष नारद मुनि आये और उन्होंने लव और कुशको राम लक्ष्मण सरीखे होनेका आशीर्वाद दिया तथा उनकी सारी कथा सुनायी तब दोनोंने ही उनसे अपनी माताका बदला लेनेके लिये युद्धकी ठान ली। तो मोह ही सब कराता है। माताके मोहने लव-कुशको युद्धके लिये बाध्य कर दिया। मोहकी शल्यने यह उपद्रव करा दिया। मोहकी महिमा विचित्र है।

भइया ! जिस समय राम व रावणका युद्ध हुआ तो रावणका चक्र लक्ष्मणके हाथमें आ गया तो रामने कहा—मुझे तुम्हारा चक्र नहीं चाहिये तुम तो मेरी सीता लौटा दो पर अभिमानी रावणने कुछ ध्यान नहीं दिया।

और जिस समय सीताको रावण उठा ले गया तो रामने मोहमें पागल हो करके वृक्षोंसे सीताका पता पूछा। बताइये तो इतने बड़े महापुरुष और मोहने उनकी कैसी विचित्र दशा की ?

और फिर जब रामचन्द्रजीने मुनि अवस्थाको धारण किया तो सीताके जीवने नाना प्रकारके रूप धारण करके कई प्रकारके

उपद्रव किये । परन्तु अब राम मोहविजयी हो गये थे तो उन्हें कौन बिगा सकता था ।

तो ससारमें जितने दुख हैं वे सब मोहसे ही होते हैं इस लिये इसे ही जीतने का प्रयत्न हम करना चाहिये ।

(सागर ३ १३५९)

दो

ज्ञानार्थ—

साम्यभाववाले योगीने एक क्षणमें चित्तने कर्मोंका कट लिया है उतने कर्मोंका मिथ्यादृष्टि जीव काटि बर्षोंमें नहीं कट सकता है ।

आत्मा का जोड़कर शेष पर पदार्थोंकी पर्यायोंसे निष्कृष्ट आत्माका निरन्तर करना ही साम्यभाव है । अपनेसे पर तो पर है ही पर अपने में जा पर्याय उत्पन्न हो उस पर जरा विचार करा । जो यह क्षीरका सुन्दरता है वह भी पर है । अच्छा इसका भी जोड़ा ज्ञानावरणीय आवि ओ कर्म हैं उनको तो हम दल नहीं सकते पर कर्मोंके उदयसे जानेवाले फलको जानकर उसकी सत्ताका निरन्तर करते हैं तो वह भी पर पदार्थ है ।

कर्म दो प्रकारके होते हैं पहला चातुर्या कर्म दूसरा अधानिया कर्म । ज्ञानावरणीय कर्मोंके अयोपक्षमसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भी स्वाधीन नहीं है । देखिये हम आँसुसे ही तो दलते हैं कानसे ही तो सुनते हैं पर जब आँसु पसी जाती है या कान चले जाते हैं तो हमारा देखना और सुनना बंद हो जाता है । तो बतलाइय यदि वे हमारे ही होते तो क्या चले जाते ? इससे मात्सूम पड़ता है कि पर पदार्थोंका संघर्ष हमसे उत्पन्न है पर वह आत्मासे सबंधा भिन्न है । कर्मोदयसे बुद्धि जो ज्ञान वह अपना

नहीं है। देखिये तो मोहनीय कर्मकी कैसी विलक्षणता है। ज्ञाना-
वरणीय कर्म तो आत्माके ज्ञानको ढक ही लेता है सो कोई नुक-
सानकी बात नहीं जब दूर होगा सो हो जावेगा पर यह मोहनीय
कर्म तो विपरीत श्रद्धा करा देता है। आठों कर्मोंमें सबसे अधिक
लुच्चा-कर्म मोहनीय कर्म ही है। इसके उदयसे होनेवाली पर्याये
अपनी नहीं हैं। क्षायिक पर्याय व पारिणामिक भाव ही अपने
हैं। वाकी सब पर पदार्थ हैं। जब जीव साम्यभावी हो जाता है
तो उसके सबधको पाकर दुष्टसे दुष्ट जीव भी शांति हो जाते हैं।
जिस प्रकार जगल जल रहा है और पानीकी वृष्टि हो जावे तो
जगलकी भयकर अग्नि भी शांत हो जाती है। क्रूर परिणामी
जीव भी साम्यभावी जीवके ससर्गसे अति प्रसन्न हो जाता है।
जैसे वर्षातमें वर्षा होनेके सबबसे सारे जगह कीचड़ मच जाती
है। वह जल कीचड़ कर देता है परन्तु जब अगस्त्य नक्षत्रका
उदय हो जाता है तो पानी सूख जाता है तथा कीचड़ मिट
जाती है। भइया ! वर्तमानमें तो ऐसे परिणामवाले जीव हैं नहीं।
नहीं तो उनकी शक्ति इम प्रत्यक्ष देख लेते। भइया ! एक समय
की बात है कि एक क्षुल्लक बहुत ही विद्वान् थे। एव बड़े ही
स्वाभिमानी थे। एक दिन वह मंदिरमें प्रतिष्ठित थे, इतनेमे
सगुनचन्दजी नामके व्यक्ति वहाँ आये। उनको देखकर क्षुल्लकजी
खडे हो गये। और कहने लगे कि सगुनचन्दजी तू बड़ा निर्मल
एव प्रतापी है। न व्यवहारसे और न शास्त्राज्ञासे उन्हे उठना
चाहिये पर निर्मल आत्माकी शक्ति अपरम्पार है। उसे कौन रोक
सकता है !

एक समयकी बात है कि मंदिरमें छियाँ ऐसे जेवरोंको धारण
करके आती थीं कि जिनसे छम छम छम छम जैसी आवाज
होती थी और सबका ध्यान उस ओर बट जाता था। सब मनु-

प्याने बैठकर निणय किया कि जिसकी स्त्री मंदिरमें पसे जेवरमें धारण करके आवे जिससे छम छम आयाव हा उसके २५) जुमाना किये जावें । सगुनचंदजीन ही यह प्रस्ताव रक्खा था । देवयागसे जब यह निणय हुआ था उस समय सगुनचंदजीकी स्त्री मंदिरकोसे चली आई थी । दूसरे दिन वह ही छम छम करती हुई मंदिरमें आई । सगुनचंदजीने मुरन्त ही २५) मगाकर जुमाना किये । खोगान बहुत समझाया कि अज्ञातमें ऐसा भय राव हुआ है पर उन्होंने एक मो न सुनी । कहने का तात्पर्य यह है कि नियम पालनेवाला ही नियम चला सकता है ।

शास्त्रोंको रचनेवाले तो बक-बकें यागी पुरुष हुए हैं । उनके बचनोंको धिरापाये करके हम सब साध्व्यभाषी हो सकते हैं । कोई कठिन बात नहीं है । योगीके ससर्गसे क्या नहीं हो सकता । यागीसे तो इन्द्र भी सतुष्ट हो जाते हैं । छंद और गाय अपने बैर का भूल जाते हैं । मनुष्योंका बात तो जाने बीजिये पशु भी प्रभावित हो जाते हैं । जहाँ यागी पहुँच जाते हैं वहाँ बैर भय क्रोध सब ही नष्ट हो जाते हैं । चन्द्रमाकी शीतल किरणें आठप को दूर कर देती हैं । सूर्य अन्धकारको नष्ट कर देता है ।

जिस मुनिअ मोह लीप हो गया है उसके प्रसादसे हिरिणी सिंहनीके बच्चेका दूध पिलाने लगती है । गाय व्याघ्रके बच्चेके साथ रखने लगती है । बिल्ली हंसके बच्चोंके साथ क्रीडा करने लगती है । मयूर सर्पके बच्चोंका लिखाने लगती है । आजन्मसे जो बैरी होते हैं वे भी अपना बैर भूल जाते हैं ।

जयपुरके राजाक यहाँ शोबान अमरचंदजी थे । एक समय राजा इन्हें सिंकार खेलनेके लिये जंगल सिवा ले गये । जंगलमें हिरनाअ समूह को राजान दखा था उन्होंने चन्दूकका निशाना उनकी ओर किया । तो अमरचंदजीने उनकी चन्दूक पकड़ ली ।

और कहा कि तुम तो इस राज्यके रक्षक हो इनको कैसे मार सकते हो ? तो उत्तरमें राजाने कहा—हमारा काम तो बन्दूक चलाना है । तो फिर अमरचदजीने पुकार कर हिरनोसे कहा—कि अय हिरनो खड़े रहो । तुम्हारा राजा ही तुम्हें मारने पर तुला हुआ है । जब रक्षक भक्षक हो गया तो तुम कैसे भाग सकते हो ? तुम सब खड़े हो जाओ मार लेने दो देखे, कितनोको मारते हैं । भइया, ऐसा असर हुआ उसका कि सारे हिरन खड़े हो गये । फिर राजाका साहस नहीं हुआ कि किसीको मार सके । सो निर्मल परिणामी जीव यदि हिरनोको रोक सके तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात है ।

एक समय इन्हीं अमरचदजीको अजायब घरका प्रबधक बना दिया गया । और जब इनके पास सिंहको मास खिलानेकी स्वीकृति मागी गई तो इन्होंने १०-५ सेर वरफी खिलानेकी स्वीकृति दी । परन्तु ८ दिन तक तो सिंहने खाया नहीं । इस पर इसकी रिपोर्ट की गई, तो अमरचदजी स्वय ही सिंहके पिंजड़ेमें वरफी खिलानेको गये । उन्होंने सिंहसे कहा कि—वरफी खालो, यदि मास खाना है तो मुझे खा डालो । इस पर न मालूम क्या हुआ भइया । शेरने वरफी खाली । सब आदमी बड़े ही आश्चर्यमें आये । सो इससे मालूम पड़ता है कि जिनके परिणाम निर्मल हो जाते हैं उनकी शक्ति अपरम्पार हो जाती है ।

एक मनुष्य मुनिकी पुष्पासे पूजन करता है और एक मनुष्य उनके कण्ठमें सर्प डालता है तो भी मुनिकी दृष्टिमें दोनों एक ही हैं, न वे किसीसे राग करते हैं और न किसीसे द्वेष, ऐसा साधु साम्यके बगीचामें प्रवेश कर सकता है । तुम चाहो तो स्वय करके देख डेकते हो—कौन बड़ी बात है ।

भइया । वाईजी के यहाँ एक चूहा रोज ही कुछ न कुछ

सराव कर देता था। कभी वृष सराव कर दे कभी दही सराव कर दे। तो बाइजीने एक दिन धूरेसे कहा—कि तुम राज कोई न कोई वस्तु सराव कर देते हो जिससे कभी मुझे और कभी मर साइकलो उस वस्तुसे वंशित रहना पड़ता है। इतने बड़े मागरम क्या तुम्हें हमारा ही घर मिला जो हमें ही नुकसान पहुँचाते हो? इस पर वह धूमरे दिनसे नहीं आया। क्या हा गया सो कमकांडके विद्वान जानें हम तो कुछ बता नहीं सकते।

तो करे क्या परिणामाकी शक्ति तो अपरम्पार है। बाइ सा चित ही इस तरफ देना है। साम्यभावी क्या मोक्ष नहीं जा सकता? क्या भगवान्ने ही मोक्ष जानेका ठेका ठे छिबा है? यह तो मांछमार्ग है। भगवान् तो मोक्ष गये तथा हम सबको भी वहाँ जानेका रास्ता बता गये। साम्यभाववाला जो जीव होता है वह न तो किसीसे राग करता है और न किसीसे द्वेष करता है। वन हो या नगर हो क्षुद्र हो या मित्र हो। वह इन सबको जान करके भी किसीसे राग द्वेष नहीं करता। ज्ञान से पदार्थोंको जान लेना मोक्ष ही अपराध है। ज्ञान तो अपना क्रम करेगा ही। ज्ञान तो वस्तु स्थितिको प्रदर्शित कर देता है। यह हमारी गलती है कि हम कममें मोक्षके द्वार राग द्वेष करने लगाते हैं—यही हमारा अपराध है।

व्ययहारसे विचार करो तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय पृथक् पृथक् हैं और निरवयसे सब एक ही हैं। मोक्षकी कल्पना मिट जावे तो ससार मिट जावे।

अभिप्राय एक न होनेस ही मगड़े होते हैं। यति एक ही अभिप्राय हा पावे तो काम बनते कुछ बर न लगे। वस्तु यदि तुम लाग जाओ तो आभय और विद्यालय एक हो जावें। अभी दृष्टि उस तरफ गई नहीं है। जहाँ २०० विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ ५

पढ़ने लगें पर उस तरफ अभी हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो काम बननेसे देर न लगोगी ।

मुनि तो तुम्हारी दो रोटी खा करके तुम्हारे लिये शास्त्र लिख गये । साम्यभावी मुनिको न तो श्मशानमें विरोध होता है और न महलमें राग । अगर पर्वत चलायमान हो तो हो पर मुनिका मन चलायमान नहीं होता ।

हम सब पढ़ते हैं । सुकुमालका चरित्र तुमने पढ़ा ही है । जिस समय सुकुमालके साथ वहाँके राजाने भोजन किये तो सुकुमालने कभी वैसे चावल खाये नहीं थे । वह तो कमलके पत्रोंमें रातभर रखे हुए चावलको बनवाकर खानेका अभ्यासी था । चूँकि चावल कम थे इसलिये सेठानीजीने कुछ दूसरे चावल पकानेको ढाल दिये । राजाने तो सब चावल खालिये परन्तु सुकुमालने चुन-चुन कर कमल पत्रवाले ही चावल खाये । उन्होंने सूर्यका प्रकाश देखा नहीं था इसलिये राजाके सामने दीपकके प्रकाशमें उनकी आँखोंमें आसू आ गये । इसपर राजाने कहा कि तुम्हारा लडका वैसे तो ठीक है पर खाने में कमजोर है । तथा आँखें भी कमजोर हैं । पर सेठानीजीने कहा कि यह सब इसकी कोमलता है । कहा इतना सुकुमाल आदमी और कहा रातको अपने मामा मुनिके पाठको सुनकर उन्हें वैराग्य हो गया । सात खड ऊपरसे रातको ही रस्सीसे नीचे उतर आये । वह इतने कोमल थे कि उनके हाथों और पावोंसे खूनकी धाराएँ निकलने लगी । पर रातको ही जगलमें चले गये और तपस्या करके तथा शुक्लध्यान माड कर सर्वार्थसिद्धिमें गये । तपस्यामें उनके पूर्व जन्मकी वैरी श्यालिनी और उसके वच्चोंने उनके मासको खाया परन्तु सुकुमाल अपने ध्यानमें अडिग रहे और साम्यभावी

बने रहें। फल हुआ कि सयाथसिद्धि गये और एक मघमें मोघ भी चले आयगे।

आ यागी हाथा है वह अगतको उन्मत्तके रूप में देखता है। पागल तो उसे कहते हैं जो अन्यथा बोले। हम सब पराई बीजा को अपनी मान रहे हैं। अब बताइये हम पागल हुए या नहीं।

यदि इन्द्र भी गुरु वायस्पति भी आ जावे और साम्यभाक्त गुणाक्त कर्मान करे तो हजारों सागराकी वायु बाँट जाये तो भी उसके गुण समाप्त नहीं हों। दुष्प्राक्के बख्खसे वस्तु तत्त्वका विनाश कर दिया है। अहं प्रका हरएक घरमें वर्तमान है। मोघमार्गमें छगनेवाले जीव बहुत कम हैं।

राग द्वेपको जीतकर व ममताभाव धारण कर जो मुक्त दुःख में सम आचरण करे वही सच्चा यागी है।

राग द्वेपको मिटानकी कोसल कर। एक तरफ चित्त ह्रा जाव यदि सब तरफसे चित्त हट जावे तो।

समयसार

जीवकी पर्याय जीवम हुआ करती है और पुद्गलकी पर्याय पुद्गलम हुआ करती है। जीवका आभय पाकर पुद्गल द्रव्यम व्याप्य व्यापकभावसे परिणमन होता रहता है। पुद्गल और जीव दोनों ही परिणमनशील हैं। यदि हम एकको भी परिणमनशील न मानें तो संसारका अभाव हो जावे।

जीव पुद्गलको कर्मरूपसे परिणमा वृत्ता है। यदि पुद्गलम कर्मरूप हानेकी ताकत नहीं होती तो उसे कौन कर्मरूप परिणमा सकता था। निमित्त पाकर जीव और पुद्गल दोनों परिणमन होता रहता है। यह परिणमन सुधा सुधा रहता है। जीवम रागाविक हानेका कारण पुद्गल विपाक है। शंका है कि

रागादिक दोनोंके होता है, एक जीवका होता है और पुद्गलका अलग होता है। परन्तु इसका समाधान यह है कि जैसे दर्जी ने अछार बनाया तो अछारकी क्रिया अछारमें ही हुई, दर्जीके हाथकी क्रिया हाथमें हुई। वह अछारमें नहीं गई। इस प्रकार रागादिक दोनोंमें नहीं होते वरन सिर्फ जीवमें ही राग-द्वेष हुआ करते हैं। परन्तु ये औपाधिक हैं यह बात जब जीव जान लेता है, छोड़ देता है। रागादिकका निमित्त पाकर पुद्गल कर्मरूप परिणत हो जाते हैं। व्यवहारसे देखो तो जीव और कर्ममें बन्ध पर्याय हो रही है, विभिन्नता नहीं हो सकती। परन्तु यदि निश्चयनयकी दृष्टिसे देखो तो जीव और पुद्गल पृथक् पृथक् हैं।

द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षासे विचार करो तो जीव अबद्ध है। और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा देखो तो जीव बद्ध है। जो ऐसा जान लेता है वही मोक्षगामी होता है। भगवानने दो नय कहे हैं। व्यवहार नयकी अपेक्षा आत्मा रागी-द्वेषी है, मोही है और निश्चयनयकी दृष्टिसे देखो तो आत्मा अखड है, अचल है, अभेद्य है, स्वसवेद्य है। विश्वका जाननेवाला केवलज्ञानी है। वह तीनों लोकोंके पदार्थोंको ज्ञानमें देख रहा है पर हम मतिज्ञान श्रुतज्ञान से थोड़ा बहुत इन्द्रियजन्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पर उसमें मोह न लाना ही बुद्धिमान्नी है। ज्ञान तो सतत होता ही रहेगा वह हटने-वाली वस्तु नहीं है। समयसारमें अखिल नयोंका पक्ष मिट जाता है। नय कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

विकल्प शात होनेका नाम ही समयसार है। इसकी प्राप्ति प्रथम तो श्रुतज्ञानसे व शास्त्रसे आत्माका ज्ञान करनेसे होती है। आत्मा ज्ञानस्वरूप है। इन्द्रिय या अनिन्द्रियसे मतिज्ञानके द्वारा पदार्थोंका निश्चय करना पडता है। वह बुद्धि हम पर पदार्थों

की आर सगाये हुए है। वहाँ से दृष्टि हटावें और आत्मा की ओर लगावें तो हमारा कल्याण हो जाय।

भइया ! एक लड़का था। वह सातवीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी परीक्षा होने के लिये इन्स्पेक्टर आया। वह लड़का बहुत चतुर था परन्तु उसने इन्स्पेक्टर के प्रश्नों के उत्तर में कहा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या उत्तर दूँ। अध्यापक को राय आगम और उसे एक थप्पड़ मार दिया तथा इन्स्पेक्टर भी क्रोधित हुआ। अन्त में लड़के ने कहा कि हम तो कुछ पढ़े नहीं हैं छात्रों में इतना उत्तर पढ़े थे कि क्राय नहीं करना चाहिये पर आप सब यह भी नहीं पढ़े।

यदि हमने शास्त्रों का अध्ययन किया और क्राय नहीं बढ़ा तो साम्य पद्धति में हमने निरर्थक समय बरबाद किया। अपनी आत्मा से जो बात करोगे वह सब होगी। शूद्र जात के लिये आत्मा कभी गवाही दे ही नहीं सकता। बुनियाद जो बुद्धि बना रहे हो वहाँ से हटाकर उसे अपनी आर लगा दो। यदि हम भुक्तान्ता की अपनी आत्मा की आर लगावें तो कोई विकल्प पैदा हो ही नहीं सकता क्योंकि आत्मा तो एक है। अर्थात् वह हाते हैं वहाँ ही विकल्प हो सकता है। प्रथम तो सम्यग्दर्शन उत्पन्न करा फिर दूसरा कल्याण करो। यदि दूसरा को मलाई पहले करना चाहोगे तो न बनना ही उक्त्याण होगा और न तुम्हारा ही। कल्याण की बिरबकी बाहर मानता है और हम उसे अपने भीतर मानते हैं। कल्याण की सीढ़ी हमसे यही अंतर है। यदि हम यह अंतर दूर कर दें और आत्मामें जो एक है, अग्रह है विपरण करने लगें तो हमारा समार भीष बन जाय।

आत्मिक ध्यान करो उमीम सार है। कल्याण तो पढ़ने से आता है नहीं वह तो माहनीयक अभावसे आता है। हमने

ससारके पदार्थोंको अपनेमें चिपका लिया है। उनको छोड़ो तो कल्याण हो जावे। भइया ' हमारा काम तो कहनेका है, करो न करो तुम्हारी मर्जी—

(मागर ३१।३।५२)

तीन

ज्ञानार्णव

यदि तत्त्वका निश्चय नहीं हुआ और मंदिर तोथे वगै-रह भी किया तो सब व्यर्थ है। अन्न छोड़ दिया सो क्या किया, अन्न तो पर पदार्थ ही था। उसमें जो मोह है उसे छोड़ो, उसमें सार है, क्या बतावें ? काम और अर्थकी लालसाके वशीभूत हो हमने सब चौपट कर दिया।

मोहरूपी तिमिर हटनेसे ज्ञान सम्यग्ज्ञान हुआ तथा राग द्वेष दूर होनेसे ही सम्यक्चारित्र होता है। उपचारसे महाव्रत और देशव्रत करता है। इनका फल राग-द्वेषकी निवृत्ति ही है। जैसे गुरवेल तो कड़वी होती ही है पर यदि वह नीमके वृक्ष पर चढ़ जावे तो उसके कड़वेपनका क्या कहना। इसी प्रकार ससारमें कष्ट हो रहे हैं और आप सब अशुभ कर्मोंका बंध करके उनकी और भी वृद्धि कर रहे हैं। हम पाखंडकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। थोड़ेसे थोड़े सासारिक कार्यके लिये हम कुदेव और कुगुरुको पूजने लगते हैं। अब बताइये हमारा कल्याण कैसे हो सकता है।

हमने ही कर्मोंका उपार्जन किया और उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। भगवान तो कहते हैं कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो ईश्वरकी भक्ति करना भी छोड़ दो। कुन्दकुन्द

स्वामी कहते हैं कि स्वर्ग लोक तो पपेन्द्रियके विषयाका घर है। पञ्चवर्तीको इतनी सम्पत्ति और ऐश्वर्य मिला पर इसमें भक्त-ज्ञानकी कौन-सी वृद्धि हो गई सा बताइये ? साता वेदनीय कर्मों ने इस जीवका सुख ही तो दिया और इससे तीव्र कषाय ही भ्रष्ट हो गई और बताइये क्या हो गया ! सा तरबट्टिसे विचार करो तो ज्ञात होगा कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म त्याग्य हैं।

हम राग करते हैं और वृसरासे कराठ हैं। छात्र सुनते-म फल तो एक ही है कि हम राग-द्वेष करना छोड़ें। हमको छद्म वा कोई भी बड़ा बैठेगा या बड़ भगवान के पास भी चले जाओ ता वह भी राग-द्वेष छोड़नेका उपदेश देंगे। तुम्हें विवक्षणी माणिक्य मिला है लेकिन तब भी माणिक्यका छाड़कर तुम बिना विचार किये ही रमणीय विषयोंमें लगीन हो रहे हो।

स्वर्गकी प्राप्ति परिणामसे होती है न कि द्रव्यसे। एक गरीब आदमी है और वह मोटे चावल खाता है और उसके परिणाम एक चित्त होकर भगवानके स्वस्ममें लवलीन हो रहे हैं। तथा एक धनिक आदमी हीरा माणिक्य ले भगवानकी पूजन कर रहा है पर उसके परिणाम घरकी आर छग हुए हैं ता इसकी अपेक्षा उस गरीब आदमीको फल अच्छा मिलेगा। इनसे मात्रम पड़ता है कि भावकी कीमत होती है। मेढक तो सिर्फ कमलका फूल मुहम बधाकर पूजनकी महती बांछा लेकर आ रहा था और उसके रास्तेमें ही नेहायत हो गया तब भी शुभ परिणाम होनेसे उसे स्वर्गकी प्राप्ति हो गई—ता इसमें कौन-सी आश्चर्यकी बात हो गई ? संसारमें ऐसे ऐसे काम प्रारम्भ हो गये हैं जिससे सब चौपट हो गया है। सुखकी प्राप्ति सम्यक्चारित्र्यसे होती है। सम्यक्चारित्र्य सम्यक्ज्ञानसे होता है तथा सम्यक्ज्ञान आगमसे होता है। आगम भुविसे होता है। गणधर देव आगम बनाते

हैं। श्रुति आप्त भगवानसे होती है। आप्त भगवान राग द्वेष रहित होते हैं। ऐसे त्याज्य रागादिकको समझकर उन्हें छोड़ो। जिसको तुम पूजते हो सो क्या तुम उसके शरीरकी पूजन करते हो या उसके गुणोंमें अनुराग रखते हो। बताइये तो आप भगवानसे वच्चा मागते हो धन मागते हो। क्या उनके पास तुम्हें देनेको रखा है ?

वीतराग विज्ञान ही सच्ची बात कह सकता है। क्योंकि यह तो निर्विवाद है कि झूठ बोला जावेगा तो या तो अज्ञानताके कारण या राग-द्वेषके कारण, परन्तु आप्त भगवानमें दोनों चीजें वर्तमान नहीं हैं।

राग-द्वेष न होनेसे ज्ञान कर्मोंकी निर्जरा करा देता है। नेत्रने वस्तुओंका ज्ञान करा दिया, रागद्वेष नहीं होना चाहिये—चलो छुट्टी पाई। कषाय करना बुरा है। आचार्योंने वर्णन किया है कि ये पुत्र मित्र घर धन सम्पत्ति हैं वे सब नरकको ले जानेवाले हैं और उन्होंने वहीं नरकके दुखोंका वर्णन कर दिया। तो इनसे तो अनिष्ट बुद्धि करवा दी तथा स्वर्गोंके सुखोंका निरूपण किया सो उसमें लाभ बुद्धि उत्पन्न करा दी। भगवानने भी जीवको लोभ उत्पन्न करा दिया, व्यवहार है करें क्या।

बड़े बड़े आचार्य उपदेश देते हैं कि किसीसे बोलना नहीं चाहिये, क्योंकि जिससे हम बोलते हैं वह आत्मा नहीं और जो आत्मा है वह बलता नहीं। परन्तु वे स्वयं ही बोलते हैं। सो क्या करें मोहका उदय आया उसे तो भुगतना ही पड़ेगा।

बोधरूपी जो रत्न मिला है अगर उसे छोड़ दोगे तो जिस प्रकार समुद्रमें रत्न फेंक देनेसे वह फिरसे प्राप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार बोध भी फिरसे प्राप्त नहीं किया जा सकता।

अन्तमें निचोड़ करके दिखलाते हैं कि ससारमें सब वस्तुएँ

प्राप्त हुआ सुगम है। राज्य मिल जावे धन सम्पत्ति मिल जावे मनके अनुकूल स्त्री पुत्र मिल जावे। एक बोधि ही दुर्लभ है आ बार बार नहीं मिलता।

यदि ज्ञान न हो तो पश्चिमासे सुन जाओ और अपना कल्याण कर लो भरे। यदि खड़े बनें नहीं जानते तो उसे धाके तो जानते हो? मेवज्ञान पैदा कर लो—बसो छुट्टी पाई।

भिक्षुमंगल भी मागनेकी कला हावी है। व इस तरीकेसे मागते हैं कि हमारे मनमें गुदगुदी पैदा हो जाती है और हम उसे भिक्षा दिये वगैर चैन प्राप्त नहीं करत।

एक समयकी बात है कि हमारे परके पाससे एक भिक्षारी आया करता था। वह मझ्या। इस तरीकेसे मांगे कि हम कुछ न कुछ देना ही पड़ता था। एक दिन यह मागनेको आया। मैंने कुछ उसे दिया। तथा उसे राकड़ पूछा—‘क्या माह तुम्हारा पेट तो भूखा दिखता नहीं और तुम इस तरहसे क्या गिड़गिड़ा रह थे। वह कहने लगा कि ‘यदि इस तरहसे न निभ गिड़ाये तो हमें कौन दगा? फिर मैंने उससे पूछा—‘क्यों माई? तुम्हारे पाम फितना पैसा है। उसने कहा ५०) हैं। मैंने कहा ‘ठीक बताओ।’ वह कहने लगा २०) हैं वो बिर्या हैं। आरामसे माग ग्रहण रहते हैं। आठ दिनको खाना खाता हुआ है। भानव करत है। लेकिन एक बात है कि तुम आंगोमें पियेक विरुद्ध नहीं। मैंने पूछा—‘क्या माई? क्या बात है। हमने तो तुम्हें खानका दिया और हमसे ही पैसा कहते हो? उसने उत्तरमें कहा—कि यदि तुम न देते तो हम दूसरी अगह मिल आता। लेकिन कभी कभी जो लगता इस तरह मांगता है और उसे तुम कुछ न कुछ या चाईजी भी द दिया करती हैं। परन्तु तुम्हें

क्या मालूम उसके पास २०००) रुपया नगद है। तुम्हें तो पात्र अपात्र कुछ विवेक नहीं है।'

भइया, सचची बात पूँछो तो हममे विवेक विल्कुल नहीं है। अरे हमने कमाया और हम ही उसका उपभोग न कर सके—यह हमारी नादानी है। हम तो मागते हैं मोराजी पाठशालाके लिये, आश्रमके लिये। हमें तो कोई कुछ देता नहीं, तुम्हारा हम तो १) रुपया भी नहीं लेते। अब देना हो तो दो—नहीं देना हो तो तुम्हारी इच्छा।

समयसार

अब यहाँ पुण्य पापके अधिकारका वर्णन है। सचची बात पूँछो तो भइया 'पाप और पुण्य दोनों ही स्वाग हैं। आत्मा तो अखडपिंड है। कुंदकुदस्वामी कहते हैं कि पुण्य और पाप दोनों ही बुरे स्वाग हैं। न शुभ अच्छा है और न अशुभ बुरा है। ये तो दोनों ही वेड़िया हैं। चाहे सोनेकी हो या लोहे की। परतत्रता तो दोनोंमे है। स्वाधीनता किसीमें भी नहीं।

तब क्या करना चाहिये सो बताते हैं कि कुशीलका खोटा स्वभाव है उससे न तो राग करना चाहिये और न द्वेष ही करना चाहिये। यदि हमने उसमे राग वा द्वेष किया तो हमारी स्वाधीनता नष्ट हो जावेगी। लौकिक दृष्टान्त यह है कि यदि कोई स्त्री खोटी है तो उससे न तो राग ही करना चाहिये और न द्वेष ही करना चाहिये। कर्म प्रकृत जब तक है तब तक तो अपने उदय से चारों गतियोंमे भ्रमण करावेगा ही। कर्म तो उपद्रव ही करते हैं। उनमे न तो हमें राग करना चाहिये और न द्वेष करना चाहिये। जहाँ हमने ऐसा किया वहींसे निर्जरा और सवर जो मोक्षके कारण हैं शुरू हो जाते हैं।

मइया मोह है मुरी बीज । रामचन्द्रजी ६ माह तक अपने भाइको गोदमें लेकर मोहमें यहाँ वहाँ पागलस होकर फिरते रहे और अब उनका मोह गल गया तो भीताजीके जीबने कितने उपद्रव किये पर फिर क्या था ? अन्तमें केवलज्ञान हुआ और मोक्ष गये ।

यहाँ इतने आदमी हुए हैं फिर भी वे ससार की चिन्ता करते हैं मोह करत है । यह सबका मेरा है यह पाता मेरा है—इसीमें अपना अमूल्य समय बरबाद करते रहते हैं । व ही बतावें इतने दिन तो रह करके जंजाबमें । मित्रा क्या उनको सुख सो बतावें । बाकुलतामें सुख तो मित्र ही नहीं मकता । जरा वे इस ओर दृष्टि करें बोझ यह भी करके देकर छेवें । इसमें सुख मित्रता कि नहीं । यदि न करें तो बताइये हम क्या करें ? हमारा काम तो कदनेका है सो कह दिया । मानो या न मानो आपकी मर्जी । लेकिन इतनी बात जरूर है कि मनुष्य अम्म की सार्थकता धर्म को धारण करनेमें है ।

(भाग ११४१२)

चार

समयसार

यहाँ संवरका वर्णन किया गया है । संवर याने कर्मोंके आने का रुक जाना है । कर्मोंका न आना ही संवर है ।

“सर्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं”

इसमें यह साधना की जाती है कि संसारमें किसीको दुःख ही न हो । इसी प्रकार कर्मोंका आना होवे ही नहीं । मोक्षका मार्ग

सवर ही है। निर्जरा तो हमेशा होती ही रहती है। पर सवर होना कठिन है। यदि सवर पूर्वक निर्जरा हो तो समझना चाहिये कि ससारका अंत निकट ही है। सम्यग्ज्ञानरूपी ज्योति का जब उदय होता है तब ही सवर होता है। आत्माका ज्ञान पर द्रव्यसे भिन्न है ऐसा विश्वास कर सम्यग्ज्ञान करनेकी आवश्यकता है। इससे हमें सच्ची शांति और सच्चा सुख मिलेगा।

वनारसमें पुराने समयकी बात है। एक बड़ा भारी मल्ल आया, उसने वनारसके सारे मल्लोको हरा दिया तो राजाको बड़ी निराशा हुई और वह लिखने लगा कि अमुक व्यक्तिने वनारसके सारे मल्लोको पराजित कर दिया। वहाँ एक ६ वर्षीय बालक बैठा था। उसने कहा—‘महाराज एक विनन्ती है कहो तो अर्जी करूँ’। राजाने कहनेके लिये कहा। उसने जवाब दिया कि ‘आप ऐसा मत लिखिये कि उसने सारे मल्लोको पराजित कर दिया। उसको यह लिख देना चाहिये कि उसने अमुक अमुक मल्लको पराजित कर दिया।’ राजाने कहा—‘ऐसा कौन है जो उसे हरा सके?’

उत्तरमें उसने कहा—‘महाराजजी। क्या इन्हीं मल्लोंने सारे मल्लोका ठेका ले लिया है? मैं चाहूँ तो उसे हरा दूँ।’ पहले तो राजाने उसे नादान समझा लेकिन जब उसकी हठ देखी तो राजा ने स्वीकृति दे दी। ७ दिनके बाद कुशती हुई। १ घंटे तक वह लड़का यहाँ वहाँ कूदता रहा सो उतने समयमें उस मल्लको उसने खूब थका दिया। अन्तमें मल्लने उस लड़केको पकड़ लिया और कहा कि बताओ ‘कहाँ पटकूँ?’ वह इस विचारमें ही था कि लड़के ने उसे पटक दिया और उसपर विजय प्राप्त की। कहनेका तात्पर्य यह है कि सवर करनेका ठेका थोड़े ही किसीने लिखा

लिया है। जिस पाहेका हो जाये। पाहे वह गरीब हो, पाहे धनवान हो। पाहे कमजोर हो पाहे बलवान् हा। पाहे किसी भी गच्छिक हो। अनियों ने पाहे ही जैन धर्मका ठका ले लिया है ? वह तो जीवमात्रका धम है।

सम्यग्दर्शन संझी पचेन्द्रिय जीवके हो सकता है। मिथ्यात्व संसारका कारण है। जब सम्यग्दर्शन हो गया संसार रुक गया, चलो छुट्टी पायी।

क्रोधवि जो चार कपार्ये हैं उन्हें हम अपना मानते हैं। होममें राग करते हैं, द्वेष करते हैं। कुर्वकुर्वत्वामीने आत्माका छच्छण उपयोग बतलाया है। चैतन्य आत्माका छच्छण है और वह हर अवस्थामें मौजूब रहता है। आत्माका छच्छण क्रोध नहीं हो सकता क्योंकि यदि क्रोध आत्माका छच्छण होता तो उस हर अवस्थामें मौजूब रहना चाहिये पर वह रहता नहीं है। इससे माझूम पड़ता है कि क्रोध आत्माका छच्छण नहीं है। क्रोध प्रबन्ध है, उपयोग प्रयक् है। क्रोधम क्रोध ही होता है उपयाना नहीं होता और जो उपयोग होता है उसमें क्रोध नहीं होता। दोनों एक दूसरेके प्रतिकूल हैं परन्तु उपयोग आत्माकी वस्तु है और क्रोध कर्मका औद्यिक भाव है, जबतक कर्मोद्भय है उसकी सत्ता है। जब उसका उपशम सुबोपशम या क्षय हो जावे तब क्रोध दूर हो जाता है। छेड़िन पयोम व ता कर्मक उद्यसे होता है और न क्षय सुयोपशमसं। वह तो आत्माका अभिन्न छच्छण है।

अप कम और कपाय तुम्हारी नहीं है तो फिर उन्हें अपना मानकर क्या उपग्रह कर रहे हैं ? यदि हमारी वस्तु हो तो मानन्य चाहिये अन्यथा क्रोधका पागल बने हुए हैं। दसिये दपणके सामन फोड़ बरनु आती है तो वह उसमें क्याकी स्था प्रतिबिम्बित हो जाती है। यदि उस प्रतिबिम्बका दपणका प्रतिबिम्ब मान तो

वस्तुके हटाये जाने पर उस प्रतिविम्बको उस दर्पणमें रहना चाहिये, पर वह उसमें नहीं रहती इसलिए मालूम पड़ता है कि वह प्रतिविम्ब दर्पणका नहीं है। इसी प्रकार क्रोधादि जो कषाय हैं वे भी कर्मके उदयसे होते हैं वे आत्माका लक्षण नहीं हैं। एक चीज दूसरे की नहीं हो सकती है। एककी सत्ता दूसरेकी सत्तामें नहीं हो सकती। ज्ञानमें क्रोधपना नहीं है। क्रोधमें ज्ञानपना नहीं है। इस वास्ते वे भिन्न हैं। भेदज्ञान हो जानेसे जब शुद्धात्माका अनुभव जीव करने लगता है तब रागद्वेषका सवर हो जाता है। हम पर पदार्थोंको अपनी चीज समझकर ससारमें रुल रहे हैं। आत्मामें अनन्त गुण हैं वे भी पृथक् पृथक् माने जाते हैं तब फिर दूसरी चीजे हमारी कैसे हो सकती है। मम्यगृष्टिको कैसी ही विपत्ति आ जावे तो भी वे आकुलताको प्राप्त नहीं करते। जब भेदज्ञान हो गया और मनमें यह निश्चय हो गया कि मैं ज्ञान-दर्शनका पिंड हूँ। स्वर्णको कितनी ही तेज अग्निमें जला दो परन्तु वह अग्निमें भी सोना रहेगा उसी प्रकार प्रचंड विपाक कर्मका उदय होने पर वह ज्ञानमें विकृति नहीं ला सकता। हजार कारण कलाप जुट जावें परन्तु स्वभाव कभी नहीं मिट सकता। यदि वस्तुका स्वभाव मिट जावे तो वस्तु ही मिट जावे। हजार विरुद्ध कारण जुटे तो भी हमें घबड़ाना नहीं चाहिये। समझना चाहिये कर्मका विपाक आया सो ऐसा देखना पड़ा और सहना पड़ा। देखिये जब मोहनीय कर्मका उदय उतने बड़े महापुरुषको आया जो इसी भवसे मोक्ष जाननेवाला था, अपने भाईके प्रेममें पागल हो गया और ६ माह तक उसकी मृतकायाको लिये यहाँ वहाँ भटकता रहा।

काशी हिन्दु विश्वविद्यालय में हम पढ़ते थे और वार्डजी वहीं थी। एक दिन एक वगाली विद्वान् आया। उसने कहा कि वार्डजी

क्या कर रही हो ? बाइजीन कहा—कि 'भइया ! रोटी बना रही हूँ । मरग वषा पढ़नको गया है उस लिखाऊगी और मैं खाऊगी ।' यह इतना सुनकर चला गया । पासकी काठरोम वह अकेला ही ठहरा था, फिर भी वह कहने लगा कि 'तू भी रोटी बना अपने बच्चाको लिखा—देख ये भूखे हैं । बना अन्धी रोटी बना ।' बाइजीन साधा कि इसक साथ ता काह औरख है नहीं यह किस्से रोटी बनानेके सिधे कह रहा है । ऊन्हान पूछा कि क्या जी ! किस्से रोटी बनानेको कह रहे हो ?' उतरम उत्तरन कहा कि 'मैं अपनी खीकी फोटासे कह रहा हूँ । बाइजीने कहा कि 'मूख तू इतना भी नहीं जानता कि कभी अजीब भी रोटी बनाता है ।' 'सो तो मैं भी जानता हूँ —उत्तरने कहा ।

ता कहनेका वात्पर्य यह है कि हम समझते हैं कि ऐसा करना ठुल है ता भी हम छे घफाय चके जात हैं । यह कल्याणकारी बात नहीं ।

सम्यग्दृष्टि यह समझत है कि बितने ये पुत्र पौत्रिक हैं वे सब अन्य हैं । आत्मज्ञान नहीं होनेसे हम सब पागल होरहे हैं । प्रचण्ड क्रमका उदय हो तो हम भुगतना पड़गा । सम्यग्दृष्टि जीव प्रचण्ड क्रमक उदय होनेपर न द्वेष करता है और न राग करता है ।

छुटारमाकी क्षाप्ति होनेका कारण भेषज्ञान है । पन्नाक्षरजी बहुत खामी दोही भावमी थे पर ज्ञानवान थे सो ऊन्हान अन्त में मुनि अवस्था प्राप्त करली थी । ज्ञान कभी न कभी काममें आ ही जाता है ।

काम तो सब करना ही पड़ता है पर अभिप्राय वही रहता है । निर्मल भावनाओके ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय भाव होता है । रागादेषकी सत्ताका निरोध होजाता है और छुट आत्माकी वप-छन्धि हो जाती है ।

• योग दो प्रकारके होते हैं (१) शुभयोग (२) अशुभयोग । यदि दोनों ही मिट जावें तो मोक्ष हो जावे । योग जबतक है तबतक शुभ और अशुभ योगके मूल कारण रागद्वेष है । उसमें वर्तमान जो आत्मा है उसको दृढ़तर भेदविज्ञान है अतः उससे आत्माको आत्माके द्वारा आत्मासे रोके ।

भइया ! घोड़ेकी लगामको पकड़कर दूसरी दिशा बदलनेके लिये पहले लगाम खींचनी पड़ती है । उसे फिर दूसरी ओर मोड़ना पड़ता है । इसीप्रकार पर पदार्थोंकी तरफसे मनको रोककर फिर शुद्धज्ञान दर्शनकी ओर मुड़ना चाहिये । जो मनुष्य समस्त कषायोंसे विमुक्त होकर आत्मामें तल्लीन होते हैं उनके कर्मका बन्धन नहीं होता है ।

कषाय रुक जावे तो योग अपने आप रुक जावे । कषाय नष्ट हो जाती है परन्तु योग वर्तमान रहता है तो भी उसमें कर्माभावकी शक्ति नहीं रहती । योग तो मिथ्यादृष्टिके रहता है और सम्यग्दृष्टिके भी रहता है । परन्तु कषाय सहित योग होनेसे मिथ्यादृष्टि कषाय रहित होकर केवलज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं । पर उसके रहनेसे जगके कल्याणार्थ उपदेश देते फिरते हैं ।

आदिनाथ भगवानके दो स्त्रियाँ थीं और १०० लड़के थे । परन्तु जब तपस्याके हेतु घरसे बाहर निकल पड़े और केवलज्ञान होगया तो इसके उपरान्त दुनिया भरका परिग्रह रचा गया । समवशरणकी रचना की गई पर मोह न होनेसे उतनी वस्तुएं कुछ न बिगाड़ सकीं ।

कर्मके अभावसे युक्त यह आत्मा एक आत्मामें ही विचरण करता है । आत्मा पर पदार्थसे भिन्न है । चैतन्य चमत्कार युक्त आत्मा सब पर पदार्थोंको त्याग देता है तो वह शीघ्र ही कर्म नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करता है ।

यदि मिथ्यात्व होगा तो कर्म होगा और इसके विपरीत यदि-सम्यग्दर्शन होगा तो न कर्म होगा न राग होगा और न संसार ही होगा ।

भेदविज्ञानकी तबसक साधना करो जबसक कि ज्ञान ज्ञानरूप न हो जाये । जो सिद्ध हुए हैं वे भेदविज्ञानके द्वारा ही और जो असिद्ध हैं वे भेदविज्ञानके अभावके कारण । शुद्ध आत्माकी रूप स्मृति करके संवर होता है तथा भेदविज्ञानसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है ।

भेदविज्ञानसे राग-समुद्र शान्त हो जाता है यदि हे नन्द-जीवो ! तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो भेदविज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न करो ।

माइयो ! कल्याणका जो मार्ग आचार्यों ने बताया है, उस मार्गका आप अवलम्बन करते नहीं हो । विभूतिकी विह्वलनाको प्राप्त कर रहे हो । आप स्वयं तो समझते नहीं दूसरेको समझते फिरते हो ।

अगर आध्यात्मिक विद्या न पढ़ी जाये तो आत्माकी सभी शान्ति व सुख प्राप्त नहीं हो सकता । विद्यासे अमत्कार होय जा । साइन्सने ऐसे अमत्कार कर दिये जिन्हें हम मानते हैं, समझते हैं पर क्या जनता सुखके मार्गपर है ? मुझे तो मात्स्य है कि जैसे परिमहकी वृद्धि होती है वैसे ही आशुसता बढ़ जाती है । और जहाँ आशुसता रहती है वहाँ सुख हा ही नहीं सकता । आत्माका कल्याण आध्यात्मिक विद्यासे ही हो सकता है । यदि हम आज अपना काम करने लगें तो हम संसार दियने लगेंगे । अपना हित करा संसारका हित हो जायेगा । पर हम ऐसा करते नहीं हैं । हमारी तो ऐसी प्रकृति हागयी है कि हमें बिना दूसरेकी

आलोचना किये चैन नहीं पड़ता । समस्त प्राणियोंमें समता भाव-धारण करो समताभाव सम्पूर्ण आचरणोंमें उत्कृष्ट आचरण है ।

राज्य तो वह कहलाता है जिसमें धर्म अर्था काम ये तीनों पुरुषार्थ अविरोध रूपसे चल रहें हो ।

धर्म उसे कहते हैं जिससे स्वर्ग व मोक्षकी प्राप्ति हो । इसके विरुद्ध जो फल देवे वह अधर्म कहलाता है ।

अरे हाय रे हाय ' जैनोंकी बड़ी दुर्दशा है । क्या करें सब जातिवाले बड़ी बुरी निगाहसे देखते हैं—ऐसा हम कहते हैं परन्तु हम तो दावेके साथ कहते हैं कि यदि आज अपने धर्मकी आज्ञाका पालन करो । बुरी दृष्टिसे देखना तो दूर रहा सारा संसार तुम्हारे पैरोंपर गिरेगा तुम्हारा पूजा करेगा ।

भाई ! उसीका प्रभाव पड़ता है जो नियम कर लेता है । हमारा मोह तो क्षीण नहीं हुआ । हमारा आप पर कैसे प्रभाव पड़े ? और आप कैसे मोह छोड़ें ।

यदि हम किसी भी नियमपर अमल करने लगे तो हम दूसरेको अमल करनेके लिये कह सकते हैं अन्यथा नहीं ।

इसके बाद १२ भावनाओंका वर्णन इसमें है । कहते हैं कि हे भव्य ! भावशुद्धिके लिये भावनाओंका चिन्तन करो । हम और आप रातदिन मोह कर रहे हैं । हम अपने बच्चोंको पढ़ाते हैं—

राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार ।

मरना सबको एकदिन अपनी अपनी बार ॥

६-६ वर्षके बच्चोंको तो पढ़ाते हैं पर जो हमको पढ़ना चाहिये सो हम पढ़ते नहीं । हम ख्याल नहीं करते और अपनेसे बच्चोंको चिपटाये रहते हैं । द्वादशानुप्रेक्षा मुक्ति मन्दिरकी सीढ़ी है ।

सबसे पहले अनित्य भावनाओं को ध्यान में रखा गया है। इस श्रमियों के सुखों में खीन है। विचार किया जावे तो ससार में जितने सम्बन्ध हैं वे सब विपत्तियाँ ही हैं और सबकी सब नीरस है उनमें कोई रस नहीं।

एक समय एक साधु के पास एक बच्चा पढ़ता था वह बहुत ही भक्ति किया करता था और रोज़ आया करता था। कुछ दिनों के उपरान्त उसकी सगाई हुई और वह २-४ रोज़ पढ़ने न आ पाया तथा जिस दिन वह धरौं गया तो साधु ने पूछा क्यों माई धरौं गये थे ? उत्तर दिया—‘महाराज आपकी सगाई थी।’ साधु ने कहा—‘बेटा हमारेसे गया।’

बाढ़े दिनों बाद उसकी शादी हुई। सा १०-१५ दिन फिर साधु के यहाँ नहीं गया। जिस दिन वह साधु के पास पहुँचा तो साधु ने पुन पूछा—‘क्यों कबे धरौं गये थे ?’

उसने कहा—‘महाराज आपकी शादी थी।’

महाराज ने कहा—‘अपने माता-पितासे गया।’

कुछ दिनों बाद उसके बच्चा हुआ तो साधु ने कहा—‘अब तु अपनेसे ही गया।’

फिर अपने शरीर को छोड़कर अपने बच्चों की चिन्ता होने लगती है। अपना क्या करे। कहाँ के कबे कहाँ के बच्चे ?

शरीर रोगाका भविष्य है। जरा बीबनका घर है। जीवन का मरण हाथा ही है। जिसने जन्म लिया है वह अवश्य ही मौत को प्राप्त होगा। जो पदार्थ पुण्योदयसे आते हैं वे पाप होनेसे विध्वंसमान हो जाते हैं। एक घंटे में २५ ०) का खाम हो जावे या घाटा पड़ जावे। तत्कालीनसे विचार करो ये न पहले तुम्हारे थे और न अब भी तुम्हारे हैं। यदि ऐसा निश्चय हो जावे तो न दुःख हो और न सुख।

जिस समय रावण मरने लगा तो रामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा—कि 'रावण सबसे बड़ा नीतिज्ञ है जावो कुछ शिन्हा ले आवो।' लक्ष्मण गये और रावणके सिरहाने बैठकर पूछने लगे परन्तु रावणने कुछ भी उत्तर नहीं दिया।

लक्ष्मण लौट आये। रामचन्द्रजीने फिरसे कहा कि जाकर उसके पैरोके पास बैठकर पूछना। लक्ष्मण गया और उसने पूछा तो रावणने उत्तरमें कहा—

‘करले सो काम, भजले सो राम।’

स्पष्ट करते हुए उसने कहा कि मरनेके पूर्व मैंने विचार किया था कि मैं नरकसे लेकर स्वर्गतक सीढ़ी बना दूंगा तथा समुद्रके पानीको भीठा कर दूंगा। पर जो काम हो जावे सो ही काम है।

(सागर २।४।५२)

पांच

ज्ञानार्णव

ऋण चुकानेके दो रास्ते हैं। एक तो ऋण लेवे नहीं और प्राचीन कर्ज चुका देवे। इसी प्रकार सवर कर्मोंके आनेको रोक देता है। प्राचीन कर्म रहे सो खिर जावेंगे।

शीतकाल था। मैं और मेरे कुछ अन्य सहपाठी रुई भरानेके लिये बाजारमें गये। बनारसकी वार्ता है यह। सो सबके लिये तो भरनेके लिये नौजवान मिल गये परन्तु मेरे हिस्सेमें एक बूढ़ा आदमी पड़ा। मैंने कहा—‘अरे तुम नहीं भर सकते बूढ़े आदमी हो। हमारे सब साथी चले जावेंगे। हम तो तुमसे नहीं भरवाते।’

उसने उत्तर दिया—‘अरे घबड़ाते क्यों हो ? अब सबसे अच्छा और जरूरी तुम्हें ये देंगे तुम चिन्ता न करो । सबसे ठीक एक बारमें सब ठीक धुनक जाती पर बूढ़ेने तो एक एक छटाक करके धुनकी । अन्तमें सबसे पहले उस पृथ्वी वह ठीक धुनकी और वह ठीक सबसे अच्छी धुनकी गई । उसने मुझसे कहा—‘तुम समझे कि नहीं या पूरे मूर्ख ही हो ।’ मैंने कहा—‘मैं सब समझ गया ‘तुम अपनी एक-एक छटाक धुनक करके काम करनेका चिन्ता कम करते गये और उन्होंने पूरी ही धुनकी और फिरसे पूरी ही धुनकी । इससे उनको पूरेकी ही चिन्ता रही ।’

इसी प्रकार अब हम कर्मका सबर कर लेते हैं तो एक चिन्तासे निर्मुक्त हो जाते हैं फिर हमें सिर्फ निजरा ही करना पड़ती है तो वह भी हम कर लेंगे ।

रसादिषष्ठो रोककर जिसने कामकी घुरी धारण करके संवर कर दिया वह अब प्राचीन कर्मका नाश करनेके लिये निजरा करनेके लिए उत्सु होता है ।

संवर कहाँ से होता है इसका बताते हैं । वीघरागी चेतन व अचेतन दोनोंका अभ्योग नहीं करता है । अभ्योगका अर्थ है—रुच आना । जैसे तुमने किसी पदार्थको खाया तो तुम्हें जिज्ञासे उस पदार्थका स्वाद आया । तुमको रुच गया तो तुम उसमें रस करने लगें । मुनिने भी उस पदार्थको खाया और जिज्ञा इन्द्रियसे उसके रसास्वादनका ज्ञानोपायार्जन किया परन्तु उन्होंने उसमें रस बुद्धि नहीं की । वह समझते हैं कि सिर्फ शरीरकी स्थितिके लिये उन्हें ऐसा करना पड़ा । क्योंकि कहा है—

“शरीर मार्थं खलु धर्मसाधनम् ।”

मन्दिरमें हम भी जाते हैं, माछी भी जाता है और मन्दिरमें

सबसे अधिक समय लगाता है लेकिन भक्त हम ही कहलाते हैं, माली नहीं। परिणामोंकी अपेक्षासे यह व्यवहार होता है। यदि हमें धर्म रुच गया तो समझना चाहिये कि हमारा कल्याण हो गया।

बन्धका कारण राग-द्वेषकी परिणति है। पदार्थके उपभोगमें दो बातें होती हैं। जब सातावेदनीयका उदय होता है तो पदार्थ रुचिकर प्रतीत होनेसे सुखानुभव होने लगता है। कभी-कभी वे ही पदार्थ असातावेदनीयके उदयसे अरुचिकर प्रतीत होनेसे दुखानुभव होने लगता है।

ज्ञानमें तो सुख दुःख दोनों ही आवेंगे। परन्तु चूँकि उपयोग बन्धका कारण नहीं, बन्धका कारण मोह है। जहाँ उपयोगके समय मोहका सहयोग मिला वहीं पर नवीन कर्मका बन्ध हो जाता है।

असातावेदनीयके उदयसे यदि किसीको दुःख हुआ। यदि अब वह अपने सकलेश परिणाम करेगा तो उसे नवीन कर्मबन्ध होगा और यदि समता धारण की तो उसे सबर होगा।

दीपचन्दजी सुनाया करते थे कि मारवाड़में एक बुढ़िया थी। उसके ७ लड़के थे। वे बहुत ही सुन्दर और आज्ञाकारी थे। आयुपूर्ण होनेसे बड़े लड़केका स्वर्गवास हो गया। उस बुढ़ियाने बहुत ही विलाप किया। दिन रात रोती रहती थी। लड़कोंने बहुत समझाया कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, और यदि तुमने विलाप करना नहीं छोड़ा तो अवश्य हम सब भी मर जावेंगे। देवात् सब मर गये।

आचार्योंने तो यह निरूपण किया है कि कर्मके उदयसे होने-वाले पर पदार्थोंका उपभोग करलो, पर उनमें न तो विषाद ही लावो और न उनमें सुख ही मनाओ। बन्धका कारण कषाय

है। बन्धके जो अनुभाग और स्थितिभेद किये गये हैं कथाय पर निर्भर है। तीव्र कथायमें तीव्र अनुभाग एवं स्थिति कर्म बन्ध होगा।

अमी किसीको यदि कोई विपैसा जीव अन्तु काट खाये तो मन्त्रमें ऐसी ताकत है कि वह उसे दूर कर देता है। उसी प्रकार ज्ञान भी एक ऐसा मन्त्र है जिससे मोह राग और द्वेषरूपी कर्म क्षयमें ही नष्ट कर दिया जाता है। कई वस्तुएँ ऐसी देखनेका हमें मिलती हैं या हमें सुगमना पड़ती हैं जिन्हें हम नहीं जानते लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि उपयोग करते समय आत्माका सन्तुलन ही सा दिया जाये।

धर्मका फल तो मीठा रहता है पर धर्मकी रक्षा करना बड़ा कठोर है। इसीसे तो आज सुबह आया फिर अपना पेट खाली हो जाता है। क्या विचित्र खीसा है ? रोख रोख यहाँ आनेकी कोई आवश्यकता नहीं। अरे ! एकदिन समस्त ज्ञा और अपने कल्याणमें रूना आओ।

जो तुम इतरको दृष्टा मानते हो उसका जोड़ अपनेको ही दृष्टा समझ। तू न तो खरीर है और न किसी आविर्भावता है। तू ही ज्ञाता है, तू ही दृष्टा है। मूल जोड़ तो आज कल्याण हो जाये।

ज्ञान और वैराग्यकी ताकत ये दो चीजें ही तुम्हारा कल्याण कर देंगी। कोई मनुष्य मथपाम कर लेता है और वह पागल हो जाता है। ऐसे समय यदि बर्बाद या ली जाये तो नशा दूर हो जाये बसो छुड़ी पाई।

सम्यग्दृष्टिके तीव्र विरागी माय होनेसे ज्ञानीको मवीन कर्म बन्ध नहीं होता। प्रमादी भी नहीं होता चाहिये। भीतर हृदयका अभिप्राय ठीक रखो। अज्ञा अक्यापक कबूकेको मारता है वो

लड़का कहता है—‘अच्छा मारा’। उसका सरत्तक कहता है—‘अच्छा मारा’ क्योंकि उस अध्यापकका अभिप्राय उस लड़केको पढ़ानेका है।

सम्यग्दृष्टिको भी सब भुगतना पड़ता है। मोहसे मुनि अपने पास पिछी रखते हैं। कहीं जीवोंका घात न हो जावे—यह मोह रहता है।

जब मोह नष्ट हो जाता है तो कोई बुराई पैदा नहीं होती। देखो तो हम नित्य प्रति पुद्गलकी पर्यायोंको बुरी अवस्थामे ला रहे हैं। सुन्दर २ पदार्थ मल मूत्र और अन्य पर्यायोंमे बदल रहे हैं। यह सब तुम्हारे ही दोषोंका परिणाम है। जब परिहारविशुद्धि हो जाती है तो शरीर ऐसा हो जाता है कि भोजन भी करते हैं तो भी मलमूत्रका परिणमन नहीं होता है। इससे ज्ञात होता है कि शरीरमें मोह न होनेसे ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है।

सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों ही विषय सेवन कर रहे हैं पर एकको फल प्राप्त नहीं होता और एकको होता है। ज्ञान वैभव एव विरागताका बल है। सेवन करते हुए भी असेवक है, क्योंकि वे उदासीन हैं तथा पदार्थके स्वरूपको जानते हैं।

अन्तरंग आसक्ति न होनेसे सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता और मिथ्यादृष्टि न सेवन करते हुए भी बन्ध करता है। सम्यग्दृष्टिके नियमसे ज्ञान व चारित्र्य होता ही है। वह अपनी आत्मा में स्थित होता हुआ रागसे विरक्त होता है। सामान्य व विशेष प्रकारसे कर्मका उदय होता है और हमें सुख व दुख देनेवाली विविध प्रकारकी सामग्री प्राप्त होती है। पर सम्यग्दृष्टि यह समझता है कि मैं यह नहीं हूँ मैं तो ज्ञाता और दृष्टा हूँ। किसी वस्तुके विछोहमें या भगवानकी मूर्तिके खण्डन होने पर हम दुखी होते हैं। तत्त्वदृष्टिसे विचार करो तो हमें वस्तुसे कोई भी दुख

प्राप्त नहीं होता बरन हम अपने मोहसे ही दुःखी होते हैं। मोहका पक्का बाहिरात ठाट है। यदि मोह मिट जाये तो संसार मिट जाये आत्माका असली आनन्द प्राप्त होने लगे। हमारा ज्ञान है उसमें तो सब पदार्थ मलकेंगे इसमें मोह क्यों करते हो। मोहसे उस पदार्थको अपना मान लेते हो—यही तो गलती है। यदि वह गलती सुधर जाये तो कसबाण होनेमें कोई बिस्मय नहीं।

वर्तमान कालमें जल गर्म है पर उसका स्वभाव गर्म नहीं है वह तो स्वभावतः शीतल है। पर अग्निके संयोगसे गर्म हो गया है। गर्मीको मिटानेका प्रयत्न किया जाये और वह दूर हो जाये तो जलका जो स्वभाव शीतलता है वह प्रगट हो जावेगा।

आत्मामें जो औद्यिक परिणाम हैं उनको सहते हुए राग-द्वेषको मिटानेकी कोशिश करो।

ये रागद्वेष तो ठीक हैं चायोपसमिक ज्ञान भी दुम्बाय रहनबाका नहीं है।

भइया ! यह बात तो जरूर है कि हम मोह जगैर को दूर करनेका प्रयत्न करते हैं, क्वाकि ये घुरे हैं। इनसे आकुलता प्राप्त होती है। पर हम ज्ञान को मिटाने का प्रयत्न नहीं करते क्योंकि इससे हमें दुःख नहीं होता। दुःख देनेवाली असली बीज तो मोह है। ज्ञानमें जो बीज जावे सो जावे, उससे हमारा कोई बिगड़ होनेवाला नहीं है पर उसमें रागद्वेष नहीं करना चाहिये।

सम्यग्दर्शि राग-द्वेषका त्याग करता है। वह समझता है कि राग-द्वेष हमारा नहीं है वह तो कर्मोद्यसे हुआ है। हम तो इससे बिल्कुल पृथक् हैं। यह तो मिटनेवाली बीज है इसे मिटाना ही चाहिये। सम्यग्दर्शिके नियमसे सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र होता ही है। वह अपनी आत्माका जानता हुआ औद्यिकभाव को छाड़ता है। मोदरमे बैठकर भी हमने यदि अपना राग नहीं

छोड़ा तो सब व्यर्थ है। हम अरिहंतका नाम लेते हैं पर जरा उसके अर्थ पर तो विचार कीजिये।

‘अ’ का अर्थ होता है अरि याने मोहनीय कर्म। ‘र’ का अर्थ होता है रज याने अज्ञान, अदर्शन व अतराय। ‘ह’ का अर्थ मारनेवाला। जिसने मोहनीय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अतराय इन ४ घातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया है वे ही अरिहत कहलाते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोणसे हम उनका पूजन करते हैं लेकिन उनके गुणोंको प्राप्त करनेका हम प्रयत्न नहीं करते — यही हमारी कमजोरी एव मूर्खता है।

मनुष्य जब राग, द्वेष, मोह छोड़ देता है तब वह सम्यग्दृष्टि होता है। उन्हें छोड़नेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जब उनको वह पर पदार्थ समझने लगता है तब उनसे हेय बुद्धि तो हो ही जाती है।

राग, द्वेष, मोह और कषाय ये छोड़ने योग्य हैं। सामान्य व विशेष भावोंसे पृथक् होकर केवलज्ञान व वैराग्यको ही अपना स्वभाव मानना सम्यग्दृष्टिका कर्तव्य है।

सम्यग्दृष्टिको मकान तो मिल गया। अब तो उसके कूड़े कचड़ेको झाड़कर साफ करनेकी आवश्यकता है।

जो मोहादि हैं वही तो कूड़ा कचड़ा है।

सम्यग्दृष्टिने, जो कर्म व कषाय उसे डुबो रहे थे, उन सबको चूर कर दिया है। जिस तेज अग्निसे वज्रको भस्म कर दिया वह तो शेष कूड़ा करकटको शीघ्र ही नष्ट कर देगा। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि शीघ्र ही अज्ञान, राग, द्वेष और मोहको नष्ट कर सकता है।

जो लेशमात्र भी राग-द्वेषको माने वह अपनी आत्माको नहीं जान सकता है। जो आत्माको नहीं जानता वह जीव अजीवको

नहीं जान सकता और जो जीव मजीबकी नहीं जानता वह सम्भ-
र्शन कैसे प्राप्त कर सकता है ?

जबसे यह संसार है हम हर एक पदार्थमें पागल हो जाते हैं
और उसे अपना मान बैठे हैं। एक पर्यायमें आये तो दूसरी
पर्यायका भूल जाते हैं। यथाभमें ये अवस्थाएँ आस्थिर हैं अपनी
नहीं हैं। ये तो पुद्गल परिणमन है। समयको कोई रोक
नहीं सकता। हम तुम तो ठीक ही हैं चीबकर पद तक तो रुक
नहीं। यदि तुम्हारा ही पद है तो रुक लो उसे अपने पास रख
जाने। लेकिन रहता नहीं। इससे मात्स्य पदसा है कि ये क्षीर
घन ऐश्वर्य आदि हमारे नहीं हैं। हमारा तो जो स्थायी भाव
ज्ञान है वही है।

मइया एक बुढ़िया थी उसके ३ लड़के थे सो एक दिन एक
पड़ोसीने विचार किया कि किसीका निर्मग्न किया जाये। उसने
बुढ़ियासे आकर कहा—कि जाठ लड़केका नेयता क्रिये जाता हूँ।
बुढ़ियाने उत्तर दिया कि माइ किसी का भी नेयता कर जावो हमें
कोई बज नहीं पर इतना अवश्य है कि तीनों ही ३-३ सेरका
दानेबाळ हैं। इसी प्रकार जादे किसी भी भावनाका चिन्तन करो
जात एक हा है।

भाव बहुतसे पैदा होते हैं। सांत परिणाम कमी होते हैं और
कभी कभी रूप परिणाम हो जात हैं। परन्तु ये स्थिर परिणाम
नहीं हैं। इससे यह आत्माका स्वभाव नहीं हो सकता। मोह,
कपाय राग द्वेष आत्मामें हाथें परन्तु ये हैं अस्थायी ही। ये
हमेशा टिकनवाले नहीं हैं। ज्ञानभाव ऐसा है जो आराम नित्य
है—अध्यभिपारी है।

ज्ञानम कोई विपत्ति नहीं है मोह नहीं हा ता कोई उपद्रव
नहीं हो सकता। जहाँ हा यत्पुण होती है वहाँ ता मर्मन्त परा

जाती है। यदि शुद्ध दाल ही बनाई जावे तो उसमें कोई उपद्रव नहीं और यदि उसमें नमक मसाला डाला जावे तो कभी रौना और कभी खारा ऐसी विशेषताएं हो जाती हैं।

चिन्ताका विकल्प सब बिगाड़ करते हैं। व्यवहारमें भी देखा जाता है कि जिस मनुष्यके जितनी कम चिन्ता होगी वह उतना ही सुखी होगा।

बुढ़ियाका एक लड़का था। वह उसे खूब खिलाया करती थी। उस लड़केको कोई चिन्ता नहीं थी। वह आरामसे रहता था और खेला करता था। वह शरीरका काफी मजबूत था। उसके घरके सामनेसे राजाका हाथी निकला करता था। जब कभी वह लड़का हाथीकी साकल पर लात रख देता था, हाथीकी यह मजाल न थी कि वह आगे बढ़ सके। हाथीको चिन्ता हुई कि हमसे बलवान आदमी यहाँ मौजूद है और वह कमजोर होने लगा। यह देखकर राजाने उसके कमजोर होनेका कारण ज्ञात किया और उस लड़केको राजदरबारमें बुलाया।

उससे कहा—‘हमारे यहाँ नौकरी करोगे?’

उसने उत्तर दिया—‘हमें क्या करना है नौकरीका, हम तो आरामसे रहते हैं। हमें तुम्हारी नौकरीकी आवश्यकता नहीं।’

राजाने कहा—‘अच्छा इतना काम करना कि तुम्हारे घरके पास जो मंदिर है उसमें एक दीपक रख देना। हम तुम्हें ५००) माहवार देंगे। ये लेते जाओ रुपये।’

लड़केने सोचा कि इतने रुपये मिल रहे हैं और थोड़ा-सा ही तो काम है। उसने रुपये ले लिये और बड़ी खुशीके साथ घर आया।

जब वह लड़कोंके साथ खेल रहा था तो उसके मनमें यह चिन्ता पैदा हो गई कि दीपक जलाना है। दूसरे दिन जब उसने

हाथीकी जंजीर पर अपना पैर रखा तो हाथी उसे खींच ले गया ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि अब चिन्ता हो जाती है तो शरीर का पक्ष अपने आप कम हो जाता है । यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चिन्ताको छोड़कर आत्मामें लीन रहो । अपनी समाशोचना करो तो कल्याण हो जावे । उसकी तरफ़ भ्रमी अपनी दृष्टि नहीं गई । दुनियाका यदि भला चाहते हो तो पहले अपना भला करो ।

मोक्षका साक्षात् रूपाय ज्ञान है । जिस प्रकार बादलमें सूर्य छिपा रहता है वय प्रकारा नहीं रहता पर जैसे जैसे वह वनपटल से दूर होता है वैसे ही ज्ञानके ध्ययसे आत्माका अज्ञानांधकार नष्ट हो जाता है । कर्म पटलसे यह आत्मा आच्छादित है । जैसे जैसे कर्मपटल दूर होगा वैसे वैसे आत्माका विकास होगा । कर्मपटल दूर करनेके लिये हमें ज्ञानको हासिल करना चाहिये ।

अनन्त पर्यायोंको यदि नहीं जानते हो तो कोई नुकसान नहीं । भेदज्ञान हो जावे तो सन्ताप करो—इससे अधिक समबद्धरण क्या मिलेगा ? हम अपने शरीरको कष्ट दें—तप करें, महातप करें और यदि ज्ञान नहीं हो तो हमारा कल्याण नहीं होगा । सवध ज्ञानका अभ्यास करो—इतना ही इसका तात्पर्य है ।

समयसार—

संसार स्थिर नहीं है । न माग्य किसीका साथी होता है । जिसको सुबह राग्यामिषेक होना था क्या मालूम था कि उसे सुबह जंगलको जाना पड़ेगा ।

एकदमी झड़कीकी साथी हुई । सो मौँवरके समय झड़की सो गई । उसकी माताने थाकर उसे अगाथा । आताकर उसने

अपनी मातासे कहा कि मैंने स्वप्नमे देखा है कि मैं विधवा हो गई हूँ। माताने उत्तर दिया कि इस अवसर पर ऐसे अशुभ विचार नहीं करना चाहिये। भौंवरको जब लड़का आया तब उस समय उसका सिरदर्द करने लगा, परन्तु समय चूक रहा था इसलिये लोगोंने उसकी भौंवर पड़वा दी। सुबह उसका देहान्त हो गया। क्या होना था, क्या हो गया। जिस प्रकार समुद्रमें लहरें उठती हैं उसी प्रकार कर्मके उदयसे हमारी पर्यायें बदलती रहती हैं। इन पर्यायोंको हम अपना नहीं समझना चाहिये।

आयुको कोई रोकनेवाला नहीं, जब किसीकी मोत आ जाती है फिर उसे बचानेमें कोई समर्थ नहीं। परन्तु हम इतना तो कर सकते हैं कि आयु ही न मिले।

यौवन और धन स्वप्नके सदृश है। जब नींद खुले तब ही सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इसी प्रकार जबतक शुभ कर्मका उदय है तबतक यह सुख है। नहीं तो एक क्षणमें विलय जाता है।

द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा सब पदार्थ स्थिर हैं। और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा सब पदार्थ अस्थिर हैं। इसलिये पर्यायमें जो चीज प्राप्त हुई है उसका अभिमान करना व्यर्थ है।

(सागर ३ । ४ । ५२)

अह

समयसार

यदि मोक्षकी इच्छा है तो ज्ञान गुण प्राप्त करो। यदि जीव ज्ञानसे रहित है और वह बहुत-सी क्रियाएँ भी करे तो भी उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्षमें जीव विषयसे विरक्त हो

हाथीकी जंजीर पर अपना पैर रक्ता तो हाथी उसे रींच ले गया ।

कहनेका तात्पर्य यह है कि जब चिन्ता हो जाती है तो शरीर का वह अपने आप कम हो जाता है । यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चिन्ताको छोड़कर आत्मामें छीन रहो । अपनी समाजोपना करो तो कल्याण हो आवे । उसकी तरफ़ भ्रमी अपनी दृष्टि नहीं गई । दुनियाका यदि भ्रमा चाहते हो तो पहले अपना भ्रमा करो ।

मोक्षका साक्षात् स्पाय ज्ञान है । जिस प्रकार बाह्यमें सूर्य बिपा रहता है उस प्रकार नहीं रहता पर जैसे जैसे वह घनपटल से दूर होता है वैसे ही ज्ञानके उदयसे आत्माका अज्ञानांधकार नष्ट हो जाता है । कर्म पटलसे यह आत्मा आच्छादित है । जैसे जैसे कर्मपटल दूर हगे वैसे वैसे आत्माका विकास होगा । कर्म पटल दूर करनेके लिये हमें ज्ञानको हासिल करना चाहिये ।

अनन्त पर्यायको यदि नहीं जानते हो तो कोई नुकसान नहीं । मेवज्ञान हो आवे तो सम्योप करो—इससे अधिक समक-क्षणमें क्या मिलेगा ? हम अपने शरीरको कष्ट दें—उप करें, महाउप करें और यदि ज्ञान नहीं हो तो इमारत कल्याण नहीं होगा । सर्वत ज्ञानका अभ्यास करो—इतना ही इसका तात्पर्य है ।

समयसार—

संसार स्थिर नहीं है । न माय्य किस्तीका साक्षी होता है । जिसको सुषह राग्याभिषेक होना था क्या माय्युम ना कि उसे सुषह जंगलको जाना पड़गा ।

पककी छककीकी खापी हुई । सो माँवरके समय कककी सो गई । इसकी माताने आकर उसे जगाया । आगकर उसने

होगी । और उसकी अवहेलना देखकर अपने प्राणान्त कर लिये । संसारके दुखके कारण इन्ही विपयोकी आकाक्षा है ।

विषयमें जो रस है, वही संसार है । विरस ही मोक्ष है । यहीं देख लो, दूर जाने की आवश्यकता नहीं । अभी, इसी समय मोक्ष देखने को मिल जावे ।

मनुष्य सब क्रियाओंको कर डाले, महातप भी सहन कर ले, लेकिन ज्ञान यदि न होवे तो तीन कालमें भी मोक्ष नहीं हो सकता है । सारे अन्धे मिल जावें और कितना ही प्रयत्न करें तो भा वे निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुँच सकते हैं । सहज बोधकी कलासे मोक्ष सुलभ है । ज्ञानमें रत हो जाओ, सन्तोष करो, आत्मा ज्ञानके बराबर है । ज्ञान ही आत्मा है । देखिये अग्निमें उष्णता रहती है, जिस समय उष्णता नहीं उस समय अग्नि ही नहीं रहती । इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञान है । आत्मामें सन्तोष करो । सागरमें कई प्रकार की लहरे आती रहती हैं । सारा विश्व ही ज्ञानमें आता है । तू दीनकी तरह उनके पीछे दौड़ता फिरता है । जिस दिन तू उसे छोड़ देगा तेरे पीछे वे दौड़ते फिरेंगे । इसलिये हमेशा आत्मामें रत रहो । इतना ही कल्याण मार्ग है, इसलिये ज्ञान मात्रमें सन्तोष करो । ऐसी कौनसी चीज है जो ज्ञानमें न आती हो ? दुख भी ज्ञानमें आता है । सुख भी ज्ञानमें आता है । ज्ञान तो पीछा छोड़ता नहीं और तुम ज्ञान को जानते नहीं ।

पानी गर्म हो गया । ज्ञानसे हम जान लेते हैं कि यह अग्निके मयोगसे इस पर्याय को प्राप्त हो गया है । यथार्थ में इसका स्वभाव शीतलपना है । यह क्रोध है—यह भी ज्ञान बताता है इसलिये ज्ञानमें संतोष करो और इसीका अनुभवन करो । उसीमें वृत्त रहो, उससे आगे कोई चीज नहीं । यदि तुम आत्मामें

आता है। यदि पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें आनन्दका अनुभव हो तो समझना चाहिये कि संसार है और यदि आनन्द नहीं आये तो मोक्ष है। वस इतना ही विज्ञान है। यदि मोक्ष-प्राप्ति की आवश्यकता है तो विज्ञान प्राप्त करो। ऐसा कौन मूर्ख है जो यह नहीं समझता कि ये पाँचों इन्द्रियोंके विषय हैं, इससे विरक्त होना ही मोक्षका कारण है। हम इन विषयोंमें ऐसे फँसे हुए हैं कि न तो माता-पिताको समझते हैं और न धर्मका आचरण करते हैं। वे तो सब ठीक ही हैं, हम स्वयंको भी नहीं गिनते।

वनारसमें अब हम पहुँचे थे उस समय फ़रसके नाटक सब प्रिय थे। वहाँ 'हज़ीरे हिसर' नाटक आया। हमारे छात्रीजी ने कहा—'नाटक देखने चलो अच्छा नाटक आया है।'

हमने कहा—'छात्रीजी आपने तो पुस्तकोंके सिवाय कुछ देखा नहीं आपका क्यौंकर इच्छा हुई? और फिर वहाँ हम २) के टिकट पर जा नहीं सकते। वहाँ तो बीबी फ़ीकी पीते हैं। हम वह छुर्जा बहुत बुरा समझते हैं। हम तो ३) रुपयाके टिकट पर चलेगे पर हमारे पास तो पैसा है नहीं।'

छात्रीजीने उत्तर दिया—'चलो, तुम्हें हम ऊँच टिकट पर छे चलेंगे और टिकटके पैसे हम दे देंगे।'

हम देखनेको गये। वहाँ हमारे पास एक आवामी बैठा हुआ था। उसने एक कागज पर कुछ खिरा और सामने जहाँ रानी अपना पार्ट कर रही थी उसके पास फेंक दिया। रानी का पाट एक खी ही कर रही थी। उसने उस कागजका उठाया और उसे पढ़ा। फिर उस कागजके कई टुकड़े कर पैरासे मसख़ा दिया।

अब मनुष्यने यह देखा तो उसने दुरा निष्काशा और अपनी आत्महत्या करली। उसने कुछ विषय संकथी ही बात खिरा

करना पड़ेगा। ज्ञानी विचार करता है जो जिसका 'स्व' है वही उसका धन है और उसका वह स्वामी है। आत्मा का परिग्रह आत्मा और ज्ञान का परिग्रह ज्ञान है। ज्ञान क्रोध नहीं हो सकता और क्रोध ज्ञान नहीं हो सकता। पर पदार्थ हमारे नहीं है—ऐसा समझकर वह पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही भगवान् हैं। भगवान् ने पर पदार्थ छोड़ दिये हैं और हमने पर पदार्थ ग्रहण किये हैं, इसलिये हम सेवन करनेवाले कहलाते हैं और हम सेवक भी बने हुए हैं। मालिक बनना हो तो अभी बन जावो, जो भगवान् के चरणोंमें सिर रगड़ना पड़ता है वह छूट जावे, सिर्फ पर पदार्थोंका त्याग कर दो। हम क्यों हमेशा हलके बने रहे ?

यदि—पर पदार्थ को हम ग्रहण करें तो वह हमारा 'स्व' होगया, और हम इसके स्वामी हो गये तो हम अजीव हो जावेंगे। तो क्यों अपने आप अजीव बनते फिरते हो ? तुम तो एक टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव आत्मा हो, ज्ञान ही तुम्हारा है। तुम ज्ञानके स्वामी हो। अतएव तुम्हें पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करना चाहिये।

एक समयका कथानक है कि क्षत्रिय और—वैश्य में लड़ाई हुई। क्षत्रियको वैश्यने हरा दिया और उसकी छातीपर आगया। उसी समय क्षत्रियने पूछा—'तुम कौन हो ?'

वैश्यने उत्तर दिया—'मैं तो वैश्य हूँ।'

क्षत्रियने ऐसा सुनते ही साहस पूर्वक उसे नीचे कर दिया। इसी प्रकार जब हमें मालूम पड़ जाय कि कर्म-कषाय तो पर पदार्थ हैं और वे हमें ससारमें नाना प्रकारके कष्ट दे रहे हैं तभी हम उन्हें पराजित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम समझे ही नहीं तो हमारी गलती है। नेता जो होते हैं या तीर्थंकर जो होगये हैं, वे हममें से ही हुए हैं। उनके नाम लेनेसे कोई लाभ

रत हो जाया उसीमें सन्ताप करा तथा उसीमें लझीन । जो उत
तो तुम्हें सुरा मिलेगा । और वह सुरा न तो किसीसे पूछना
पड़ेगा और न कह बत सकेगा । यह तो आत्मा की वस्तु
और आत्मामें ही अनुमति की जाती है ।

जब अस्त्रमें मातियाधिनू पड़ आता है तो अस्त्रसे बिसन
बन्द हो जाता है । परन्तु जब इसे निकाल कर फेंक दिया जाता
है तो अस्त्रसे अपने आप बिराई देने लगता है । किसीसे पूछना
नहीं पड़ता कि हमें बिराई देता है—या नहीं ।

एक नवीन बहूके गम रहा तो उसने अपनी सासुसे कहा—कि
'जब बच्चा पैदा होने लगे-तब हमें जगा देना ।'

सासुने कहा—'तुम्हें जगानेकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम स्वयं
जग जाओगी ।

इसी प्रकार यदि तुम कयाय को छोड़ दो तो तुम्हें सुरा का
आनन्द होगा वह तुम्हें किसीसे पूछना न पड़ेगा ।

ज्ञानी जीव परपदार्थ को ग्रहण नहीं करता । क्या करें समझ
ही ऐसा आगया है । लोग इसका डोंग समझते हैं । प्राचीन
कालमें ठाकरी मनुष्य घरसे विरक्त हो आते थे वनमें निवास करते
थे, वहीं पर लकड़ोंको पड़ाया करते थे । पर तु हम सब ही विपन्न
भोग चाहते हैं, यदि तुम्हीं न हो तो क्या हो ? बीसा कपड़ा
हम बिना मूल्य सिआकी मिलती है, पर व्यायक तो संस्कृत भाषा
मी बिना रुपय खर्च किये नहीं मिलती । सही सिद्धा तो यह है
जो दुख को दूर करे और सुखको उपजावे । यदि किसी को १०००)
माहवार मिलते हैं तो उस १ ०) खर्च करने चाहिये और ६ ०)
सिआवानमें देना चाहिये । वसमान समयमें तो सिआसे रोटी
कमानेकी इच्छा की जाती है, कस्याण कैसे हो ?

धनका तो धान हो सकता है पर कयाय का तो त्याग ही

करना पड़ेगा। ज्ञानी विचार करता है जो जिसका 'स्व' है वही उसका धन है और उसका वह स्वामी है। आत्मा का परिग्रह आत्मा और ज्ञान का परिग्रह ज्ञान है। ज्ञान क्रोध नहीं हो सकता और क्रोध ज्ञान नहीं हो सकता। पर पदार्थ हमारे नहीं है—ऐसा समझकर वह पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही भगवान् हैं। भगवान् ने पर पदार्थ छोड़ दिये हैं और हमने पर पदार्थ ग्रहण किये हैं, इसलिये हम सेवन करनेवाले कहलाते हैं और हम सेवक भी बने हुए हैं। मालिक बनना हो तो अभी बन जावो, जो भगवान् के चरणों में सिर रगड़ना पड़ता है वह छूट जावे, सिर्फ पर पदार्थों का त्याग कर दो। हम क्यों हमेशा हलके बने रहें ?

यदि—पर पदार्थ को हम ग्रहण करे तो वह हमारा 'स्व' होगया, और हम इसके स्वामी हो गये तो हम अजीब हो जावेंगे। तो क्यों अपने आप अजीब बनते फिरते हो ? तुम तो एक टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव आत्मा हो, ज्ञान ही तुम्हारा है। तुम ज्ञान के स्वामी हो। अतएव तुम्हें पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करना चाहिये।

एक समयका कथानक है कि क्षत्रिय और—वैश्य में लड़ाई हुई। क्षत्रियको वैश्यने हरा दिया और उसकी छाती पर आगया। उसी समय क्षत्रियने पूछा—'तुम कौन हो ?'

वैश्यने उत्तर दिया—'मैं तो वैश्य हूँ।'

क्षत्रियने ऐसा सुनते ही साहस पूर्वक उसे नीचे कर दिया। इसी प्रकार जब हमें मालूम पड़ जाय कि कर्म-रूपाय तो पर पदार्थ हैं और वे हमें ससारमें नाना प्रकारके कष्ट दे रहे हैं तभी हम उन्हें पराजित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम समझें ही नहीं तो हमारी गलती है। नेता जो होते हैं या तीर्थंकर जो होगये हैं, वे हममें से ही हुए हैं। उनके नाम लेनेसे कोई लाभ

रत हो जाया। उसीमें सन्तोष करो तथा उसीमें छद्मीन हो जाया तो तुम्हें सुख मिलेगा। और वह सुख न तो किसीसे पूछना पड़ेगा और न कोई बता सकेगा। वह तो आत्मा की वस्तु है और आत्मामें ही अनुमयन की जाती है।

जब आँखमें माधियाबिन्दु पड़ जाता है तो आँखसे दिसना बन्द हो जाता है। परन्तु जब इसे निकाल कर फेंक दिया जाता है तो आँखसे अपने आप दिसाई देने लगता है। किसीसे पूछना नहीं पड़ता कि हमें दिसाई देता है—या नहीं।

एक नवीन बहूके गर्म रहा तो बसने अपनी सासुसे कहा—कि 'जब वधा पैदा होने लगे-तब हमें जगा देना।'

सासुने कहा—'तुम्हें जगानेकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम स्वयं जग जाओगी।'

इसी प्रकार यदि तुम कयाय को जानू तो तो तुम्हें सुख वा आनन्द होगा वह तुम्हें किसीसे पूछना न पड़ेगा।

जान्ती जीव परपवार्थ को ग्रहण नहीं करता। क्या कर, समझ ही पैसा भागया है। लोग इसको डाँग समझते हैं। प्राचीन कालमें हजारों भनुष्य घरसे विरक्त हो जाते थे बनमें निवास करते थे, वहाँ पर लकड़ोंको पड़ाया करते थे। पर तु हम सब ही बिना मोह चाहते हैं, यदि वुरी न हों तो क्या हों? बीसा क्या हमें बिना मूल्य शिक्षाकी मिलती है, पर आजकल तो संस्कृत भाषा भी बिना रुपये दर्जे क्रिय नहीं मिलती! सभी शिक्षा का वह है जो वुर को वूर करे और मुयको उपजावे। यदि किसी को १०००) माहवार मिलते हैं तो उस १००) खर्च करने चाहिये और ६०) शिक्षादानमें देना चाहिये। वतमान समयमें तो शिक्षासे रोटी कमानकी इच्छा की जाती है, कस्याण कैसे हो?

धनक तो धन ही सकता है पर कयाय का तो त्याग ही

करना पड़ेगा। ज्ञानी विचार करता है जो जिसका 'स्व' है वही उसका धन है और उसका वह स्वामी है। आत्मा का परिग्रह आत्मा और ज्ञान का परिग्रह ज्ञान है। ज्ञान क्रोध नहीं हो सकता और क्रोध ज्ञान नहीं हो सकता। पर पदार्थ हमारे नहीं हैं—ऐसा समझकर वह पर पदार्थों को ग्रहण नहीं करता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही भगवान् हैं। भगवान् ने पर पदार्थ छोड़ दिये हैं और हमने पर पदार्थ ग्रहण किये हैं, इसलिये हम सेवन करनेवाले कहलाते हैं और हम सेवक भी बने हुए हैं। मालिक बनना हो तो अभी बन जावो, जो भगवान् के चरणोंमें सिर रगड़ना पड़ता है वह छूट जावे, सिर्फ पर पदार्थोंका त्याग कर दो। हम क्यों हमेशा हलके बने रहें ?

यदि—पर पदार्थ को हम ग्रहण करे तो वह हमारा 'स्व' होगया, और हम इसके स्वामी हो गये तो हम अजीव हो जावेंगे। तो क्यों अपने आप अजीव बनते फिरते हो ? तुम तो एक टकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव आत्मा हो, ज्ञान ही तुम्हारा है। तुम ज्ञानके स्वामी हो। अतएव तुम्हें पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करना चाहिये।

एक समयका कथानक है कि क्षत्रिय और—वैश्य में लड़ाई हुई। क्षत्रियको वैश्यने हरा दिया और उसकी छातीपर आगया। उसी समय क्षत्रियने पूछा—'तुम कौन हो ?'

वैश्यने उत्तर दिया—'मैं तो वैश्य हूँ।'

क्षत्रियने ऐसा सुनते ही साहस पूर्वक उसे नीचे कर दिया। इसी प्रकार जब हमें मालूम पड़ जाय कि कर्म-कषाय तो पर पदार्थ हैं और वे हमें ससारमें नाना प्रकारके कष्ट दे रहे हैं तभी हम उन्हें पराजित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम समझें ही नहीं तो हमारी गलती है। नेता जो होते हैं या तीर्थंकर जो होगये हैं, वे हममें से ही हुए हैं। उनके नाम लेनेसे कोई लाभ

नहीं, छन सरीसे काम हमें करने चाहिये । यदि हम ऐसा करें तो हम भी नेता या तीर्थकर बन सकते हैं । आज ही हमारा कल्याण हो जावे । हम आज ही बन आर्षे बोड़ी इस बार दधि करने की आवश्यकता है ।

हमारा यह निश्चय हो जावे कि ये सारे पदार्थ हमारे नहीं हैं, बाहे कुछ भी हो जावे हमारा ता एकमात्र टकस्कीर्ण ज्ञान ही है । मनुष्य मोक्षके भाषीन होकर विवक्ष्य करते हैं कि भरे हम क्या करें—हमारे कबे हैं, यह गृहस्थी है सभी विग्न आकेगी । पर वे तो सब पर पदार्थ हैं । इनकी तुम्हें क्या चिन्ता है ? पर पदार्थ तो हमारे 'स्व' नहीं हो सकते, न हम उनके स्वामी ही हो सकते हैं ।

धर्म-अधर्म ज्ञान-गान ये चार पदार्थ हैं । इनके सिवाय कोई पाँचवीं वस्तु नहीं । सम्यग्दृष्टि जीव न तो धर्म को चाहता है और न अधर्म को पसन्द करता है ।

परिमह नाम बाह्य वस्तुओं का नहीं है, अपितु अन्तरज्जमे 'बह मेरी है' ऐसा भाव रखना ही परिमह है । राग द्वेष और माह परिमह ही हैं—इनका त्याग किये बिना पर का त्याग नहीं होता ।

हम अपना शब्दासे जो भाग मोगते हैं उनसे छरोरकी ही पुष्टि होती है । आत्मा पुष्ट नहीं होता ।

धर्मस हमें काम या अर्थकी सामग्री प्राप्त होती है । पर अर्थ तो अमर्ष की जड़ है और काम बेरी है अतः इनमें कारण धर्म भी त्यागने योग्य है ।

ज्ञानी पुरुष जो है वह न तो धर्म को चाहेगा और न अधर्म को । इसी तरह उसके सिये ज्ञान-गान भी त्याग्य हैं पर कर्मोपन से उसे सब सुगतना पड़ता है ।

अर्थसे कमा संतोष प्राप्त नहीं होता । पञ्चवर्तकि सा सारा

हजारों उपभोग्य वस्तुएँ होती हैं। लेकिन वे भी उन सबको छोड़कर दैगम्बरी दीक्षा धारण कर जगलकी ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये सब चीजें सुख देनेवालीं नहीं हैं।

इन पर पदार्थों को ज्ञानी जीव ग्रहण नहीं करता इसलिये वह अपरिग्रही होता है। परिग्रह से शून्य होता हुआ और पर पदार्थों के विकल्पों को छोड़ता हुआ तथा अत्यन्त निरालम्ब होता हुआ ऐसा जो सम्यग्दृष्टि पुरुष है वह आत्माके सच्चे ज्ञान गुण को प्राप्त करता है।

फिर ज्ञानीके भोग क्यों होते हैं? पूव कर्मके उदयसे उसे भोगना पड़ता है। परन्तु वह इन्हें ऋण समझकर चुकाता है। इनमें न तो राग करता है, न द्वेष करता है।

टीकमगढ़में एक बड़ा भारी व्यापारी था। उसके व्यापारमें एक गरीब आदमी सामेदार था। एक समय दुर्भाग्यसे उसे व्यापारमें एक लाख रुपया का घाटा पड़ गया। गरीब आदमीने कहा कि हम तो ५० हजार चुकाने में असमर्थ हैं पर इतना जरूर कहते हैं कि तुम्हारा पूरा रुपया चुका देंगे। उसने अपनी एक छोटीसी दुकान खोलली। साल भरमें उसे १२५ का लाभ हुआ। उसे वह उस सेठके पास जमा करने गया। सेठने कहा कि इस दुकानदारीमें कर्ज नहीं चुक सकता। एक बार और व्यापार करलो। उसने उत्तर दिया—‘अरे हम नहीं करेंगे एक बार का ५० हजार तो पहले चुकालें फिर दूसरा व्यापार करेंगे’।

सेठने कहा—‘अबकी बार ऐसा करो। यदि नुकसान हो तो हमारा और यदि लाभ हो तो आधा कर लेंगे।’ व्यापार किया सो उसमें ३ लाखका लाभ हो गया। उस आदमीने अपना हिस्सा लेकर कर्ज को व्याज समेत लौटा दिया। उसकी नियत साफ

थी, उसमें किसी प्रकार का मैल नहीं था। इससे सब काम बन गया।

इसीप्रकार जब भी कामका उद्देश्य आये शान्तिपूर्वक उसे सदन करना चाहिये। किसी प्रकारकी विषयता मनमें पैदा नही करनी चाहिये।

ज्ञानार्थ—

कोई हमारी रक्षा करनेवाला नहीं है। ये प्राणी। संसारमें ऐसा कोई जीव है जो मरनेवाला न हो ? नहीं समी मरणका प्राप्त होते हैं। यम रूपी सिंहाका पैर जहाँ पड़ जाता है फिर उसकी कोई रक्षा करनेवाला नहीं है। संसारमें कोई धरम नहीं है। मुर हो या अमुर हो सन्त्र हो या मन्त्र हो मरनेवाले जीवको कोई भी नहीं बचा सकता।

मृत्युका नाश कोई कर नहीं सकता, लेकिन जन्मका नाश तो कर सकता है। जब जन्मका नाश हो जायेगा तो मृत्युका अपने आप नाश हो जायेगा। परन्तु सबसे बड़ा दुर्गण हममें यह है कि हम अपनी कमजोरी बताते हैं। जो काम सीर्यकरने क्रिया वर कामके करनेकी शक्ति हममे है। हम दिनरात आकुलता व्यक्त करते रहते हैं कि अरे हमारा यह नाश हो गया, अर ! हमारा तो सबनाश हो गया। इस बातकी आर कोई भी विचार नहीं करता कि 'इस संसार रूपी बनमें अनन्तानन्त पुरुष विहायमान हो गये हैं। तीयकर तो बच नहीं फिर हमारी क्या शक्ति है ?'

राजगृहीम जहाँ भगवानने जन्म लिया वहाँ एक कुटिया भी नहीं विद्याइ दतो। हम प्रयत्न करते हैं कि हमारा स्मारक बन जाय। मृत्यु तककी तो तीन दशायें होती हैं। हमारी क्या होगी—मा माय का।

बड़े बड़े देवादिक हैं वे तक तो यमसे किसीको बचा नहीं सकते। न तो देखा है और न सुना है कि किसीने यमको जीत लिया, नहीं तो उसीकी जाकर सेवा करते, पर ऐसा होता नहीं है।

जङ्गलमें भयङ्कर आग लगी हुई है और एक मनुष्य उसी जङ्गलमें एक वृक्ष पर बैठा देख रहा है और चिल्ला रहा है कि वहाँ आग लगी, वहाँ आग लगी। पर वह यह नहीं साचता कि थोड़ी देर बाद यहाँ भी आग लगनेवाली है।

इसी प्रकार हम ससारी जीव हैं। कहते हैं कि वह मर गया वह मर गया, पर यह नहीं सोचते कि एक दिन हमें भी मरना है। यमराज तो साम्यभाव रखता है वह न तो वृद्ध देखता है और न बालक ही देखता है।

जगमें दो ही शरण हैं—एक तो व्यवहारमें पंच परमेष्ठी और दूसरा शुभोपयोग। यथार्थमें देखा जावे तो हमारा कल्याण हमारे शुभोपयोगने ही किया। भगवानने क्या किया? बुद्धिका तारतम्य बढ़ा होता है।

इस बुद्धिका ठेका तो किसीने ले नहीं लिया। स्त्री-पुरुष जो चाहे सो ज्ञानका आश्रय लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं।

(सागर ४ । ४ । ५२)

सात

भैया ! अफीमची अफीम छोड़ना चाहता है, पर वह आदत से मजबूर है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। कर्मोदयसे प्राप्त प्रत्येक वस्तुका समागम जीवको करना पड़ता है। जिस वस्तुकी इच्छा हम करें वह प्राप्त नहीं हो सकती। सम्यग्दृष्टि अपने मनमें विचार

करता है कि इच्छित चीज मिले तो आकांक्षा करे पर मिले ही नहीं तो आकांक्षा काहे का कर ?

कमल वृक्ष धानेपर सफ़्लेश परिणाम मत करा कमल तो उपकारी है। विकारभाव तो वृक्षके निमित्तसे हाते हैं। सरीर पर है इसे हम अपना बनानेका प्रयत्न करते हैं। हम कहते हैं कि यदि वह तुम्हारी चीज है तो उसे रख ला पर पेमा नहीं है वह सबदा स्थित नहीं रह सकता। आत्मामें जो स्वास चीज उपलब्ध होती है वह है रागद्वेष। ये विकार परिणाम हैं, ये आज्ञाओं कोई बात नहीं। उन्हें निरुक्त जान दो। संकल्लेष्ट परिणाम मत करा। जहाँ आकुलता है वहाँ सुख नहीं हो सकता। अच्छे का बुरा काम की आकुलता कुछ होती है, उसे छोड़ो।

तीसकरकी कर्मोद्यमसे ६ बड़ी विध्यध्वनि गिरती है तो उसका छोड़नेमें समर्थ नहीं तब हमारी क्या सामर्थ्य है ? कम रित्त जाने पर विरुद्ध मनमें मत लाभा। ज्ञानी जीवके फर्म होता है पर वह परिग्रहका प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसमें रागद्वेष नहीं है। अज्ञानावस्थामें आत्मा कर्ता हो जाता है। सम्यग्दृष्टि के कर्तृत्व नहीं रहता है पर कर्मके उद्यमस काम करता है।

“हरां लगे न फिटकरी रग घोखा हो आय ।”

सा कैसे हाथे सम्यग्दृष्टिके राग होता है न द्वेष।

ज्ञानी जीव स्वभावसे राग रहित होनेस कममें पड़ता हुआ भी परिग्रह भावका प्राप्त नहीं होता। पर वृक्षके प्रहणका भाव मिट गया इसीलिये परिग्रह प्राप्त नहीं होता। ज्ञानोके हृदयमें यह बात आ जाती है कि पर पदार्थ मेरे नहीं हैं।

कीचकम पड़ा सोझा कीचक मुक्त हो जाता है। औद्ययिक को जोड़ सम्यग्दर्शनको प्राप्त करा इसी तत्त्वका ही ग्रहण करने मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।

एक समय मच्छड़ भगवानके पास अपनी फरियाद लेकर गये कि महाराज ! हमें बड़ा कष्ट है। हवा हमें यहाँ वहाँ उड़ा देती है। भगवानने दोनोंको हाजिर होनेके लिये आदेश निकाला, मच्छड़ बहुत खुश थे। आज उनका निर्णय होनेवाला था, बड़ी प्रसन्नतासे वे भगवानके पास गये। थोड़ी देरमें हवा भी वहाँ आई सो मच्छड़ उड़ गये। अब निर्णय कैसे हो। मुकद्दमा खारिज कर दिया गया। इसी प्रकार क्रोध और क्षमाकी स्थिति है। लोग ऐसा कहते हैं कि क्रोध और क्षमा का वैर है पर वास्तविकता यह नहीं है। क्षमाके सद्भावमें क्रोधका अभाव सर्वमान्य है। जीव अचित्त सचित्त खाते हैं पर वे उस रूप परिणत नहीं हो जाते हैं। ज्ञान अज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञानी जीव भोग भोगता है पर बंधका कारण नहीं। बंधका कारण तो भोगोंमें आसक्ति बताई गई है। अगर तुम आसक्ति-पूर्वक भोगोको भोगोगे तो बंध जाओगे।

दो बहरे थे। दोनों गाड़रें चरा रहे थे। एक आदमी अपनी गाड़र दूसरेके जिम्मे करके खाना लेनेके लिये चला गया। वह लूली थी। वहाँसे वह वापिस आया सो उसने कहा हम खाना ले आये हैं आओ खालो। तो दूसरेने कहा—हमने तुम्हारी गाड़र की टांग नहीं तोड़ी हम अच्छी नहीं दे सकते। दोनों एक दूसरे की बात समझनेमें असमर्थ थे इसलिये लड़ाई प्रारम्भ हो गई। इतनेमें वहाँ घोड़ावाला आया। दोनों ही उसके पास अपनी फरियाद लेकर दौड़े और अपनी अपनी बात सुनाई परन्तु वह भी बहरा था। उसने समझा ये लोग कहते हैं, कि यह घोड़ा इनका है। उसने उत्तर दिया—यह तो हमारी घोड़ीका बच्चा है हमें क्या चोरी लगाते हो ? अब वे जमींदार साहबके पास पहुँचे। वह भी बहरा था। रातको उसकी और उसकी स्त्रीमें लड़ाई हुई थी। उसने

समझ कि ये हमारी सड़क के बारे में कह रहे हैं, इससे उसने कहा—इसमें हमारी कोई गलती नहीं पटकनने ही ब्यापारी की है।

इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि बहरे हैं, वे एक दूसरे की बात समझने में असमर्थ हैं। इनका चिन्तुष्य बनता नहीं। सम्यग्दृष्टि बन जाये तो सब काम बन जाये। सम्यग्दृष्टि किसी कर्म की अभिलाषा नहीं करता। जिनकी अज्ञान चेतना सिद्ध गद् वह कर्म की इच्छा काहेको करेगा ?

(संसार ५१५१९)

आठ

समयमार—

रागादिकसे बन्ध होता है। मुनिराजने विचार किया कि बन्धकी जड़ राग है। ये साम्यभाष करके राग छोड़ते हैं, ऐसे मुनिको नमस्कार है। जब कृष्णान्तर्गत् सेनापति विगन्धरी दीक्षा धारण करने लगा तो रामचन्द्रजीने कहा कि यह दीक्षा तो बहुत कठिन है तुम इसको कैसे सहन कर सकोगे ? उसने उत्तरमें कहा कि जब तुमसे जिसका गहरा माह वा छसका आह्व बिभा तो हमें यह कोई कठिन नहीं लाज्ज पवती।

रागको जान करके हम प्रमादी बन गये हैं और जैसी चाहे कीजा करते रहते हैं। परन्तु ज्ञानके उदयमें ये सब नष्ट हो जाते हैं, रागको नाश करने समय भोजी कोई अज्ञा आवसी अपने मुखमें पाठ्यर लगा ले और अंग्रेजोंका काम करे लेकिन जब सूर्यप्रकाश दिनको होगा तब उसकी पाछ मुझ जावेगी।

ज्ञानीका भोजन आनन्द है, आकुलता नहीं। सहज अवस्था-को प्राप्त होता हुआ वह अनाकुल और निरापद हो जाता है।

धर्म सिद्धान्तके अनुसार ८ वर्षका बालक भी सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकता है और केवलज्ञानी हो सकता है।

अज्ञानताके कारण हरिण गर्मीके दिनोंमें चमकती हुई धूलमें जलकी कल्पना करता है और यहाँ-वहाँ दौड़ता फिरता है पर उसे जल नहीं मिलता। अज्ञानताके कारण रस्सीको हम साँप समझ लेते हैं सो कोई नुकसानकी बात नहीं। पर हम इष्टानिष्टकी कल्पना कर लेते हैं—यही नुकसानकी बात है।

एक मनुष्य था, उसके एक लड़का था। एक समय उसने हाथीके पैरसे दबता हुआ अपना लड़का देखा। यथार्थमें वह उसका लड़का नहीं था, पर उसे ऐसा भान हुआ कि यह मेरा ही लड़का है। ऐसा सोचकर वह मूर्छित हो गया। वहाँ उसका मित्र आया और सारी बात समझकर वह कुछ गुलाब जल लाया और साथमें उसके लड़के को लिवा लाया और उसकी मूर्छा दूर की। तो अज्ञानसे उसे मूर्छा नहीं आई, पर मोह होनेसे ही उसे मूर्च्छा आ गई थी। यदि मोह न होता और उसका लड़का भी दब जाता तो भी मूर्च्छा होनेका कोई कारण न था। ससारमें सबको मोह ही सत्ताता है। इसलिये इस मोह को ही छोड़ना चाहिये।

एक धनी पुरुष अपने माल सहित जहाजमें जा रहा था दुर्भाग्यसे उसका जहाज फट गया और सारा माल डूब गया। वह पुरुष एक लकड़ीके सहारे एक किनारे पर पहुँचा। उसके पास खानेको तो कुछ नहीं था सो उसने सोचा कि चलो एक हुडी लिखे देता हूँ और उसे शहरमें सकार लेता हूँ, सौ रुपया मिल

जायेगा जिसमें घर आनेका माधन बन जायगा । इसलिये उसने एक हुंड़ी जिसी और भूँकि कोई भावमी तो था नहीं इसलिये पर स्वर्य ही हुंड़ी सिकारनेको गया पर उसे कोई पहचानता नहीं था, अतएव किसीने उसे पैसा नहीं दिया ।

उसके नगरको एक वेलायाला अपने बैल लेकर जा रहा था सो उसने खाने पर उसके यहाँ नौकरी कर ली और घर्तन बगल मझने लगा । जिस समय वह घर्तन मझता था उस समय उसके मनमें यही कल्पना थी कि मैं तो सेठ हूँ, जब नगरमें पहुँच जाऊँगा तब उसी प्रकार आनन्द उठाऊँगा ।

इसी तरह हमारा तो विश्वास है कि हमें भेदज्ञान हो जाय तो हम कितने ही उपद्रव आँवें पर हम सोचते हैं कि हम तो मोक्ष जायेंगे । अरे और सब बातें छोड़ा सातवें नरकके ममानक फण्टाका मो सामना करता हुआ वह नारकी जिसके सम्बन्धर्शन हो गया है यही विचार करता है कि हमें तो मोक्ष जाना है ।

कोई पुण्य था सो उसने अपने शरीरमें लेखके लगाया फिर धूलमें जाकर कई प्रकारकी मल-शक्की कीटाणु की तो उसके शरीरमें धूल लग गई । पर धूल लगनेका कारण न तो उसकी सख कीटा है और न धूल ही । धूल लगनेका मुख्य कारण उसके शरीरमें जो लेख लगाता है, वही है ।

इसी प्रकार मोहसे लिपटा हुआ मनुष्य जो अधिष्ठ सचिच्छरी वात किया करता है उसे उससेही बन्ध होता है । दूसरे सम्बन्धित मनुष्य जो रागद्वेष मोहसे रहित है उनके कर्म करने पर भी बन्ध नहीं होता । अतः सिद्ध है कि उपयोगमें जो रागद्वेष मोह है वही बन्धका कारण है ।

एक ग बमें एक औरत रहती थी वह बहुत ही दुःख की परन्तु उसका स्वभाव अङ्गादु था उसे बिना लड़े चैन नहीं पड़ता था

चिचश हो मुहल्लावालोने निश्चय किया कि यदि हम लोगोकी पारी बाँध ली जावे तो इससे एक एक दिन लड लिया करेंगे ।

एक दिन एक बुढ़ियाकी बारी लड़नेकी थी इसलिए वह जल्दी जल्दी काम करने लगी । उसके यहाँ एक नव-विवाहिता बहू आई थी । उसने जल्दी काम करनेका कारण पूँछा । बुढ़ियाने कहा कि— उस लडकूको आज हमसे लड़ना है, वह आ रही होगी । उसने सासुसे कहा कि तुम घबड़ाओ मत उससे हम लड लेंगे । सासुने बहुत रोका पर वह नहीं मानी । इतनेमे वह लडकू आ गई । उसने आते ही कहा कि तैयार हो जाओ लड़नेको । बहूने जवाब दिया अरी तुम भूखीसे क्या लडूँ, जा पहले अपना पेट भर आ । भूखे पेट नहीं लड़ा जाता है । कुछ उसका ऐसा रोव जमा कि वह भोजन करनेको लौट गई । वह फिरसे पहुँची । उस बहूने कहा कि दुर्मुखे ! बता तुमसे कौन-सी लडाई लडूँ ? दो महिनेवाली कि चार महिनेवाली कि छ महिनेवाली या कि बारह महिने वाली या जिन्दगी भरकी, कौनसी लडाई लडूँ ?

वह भौचक्की-सी रह गई । और उसने पूँछा कि यह कैसी लडाई है । अभी तक तो मैंने इस लडाईका नाम भी नहीं सुना । बहूने उत्तर दिया कि दो माहमें तो मका पैदा हो जाता है । चार माहमे वान पैदा हो जाती है । छह माहमे गेहूँ हो जाता है और साल भरमे अरहर पैदा होती है । यदि जिन्दगी भर लड़ना चाहती हो तो मेरी सौत बन जाओ सो जिन्दगी भर लड़ती रहना ।

वह तो हार गई और हाथ जोड़कर वापिस घरको चली गई ।

उपयोगमें जो रागादिक है वे ही वन्धके कारण है । जो मनुष्य तेलके निमित्तसे धूल रूपी वन्धको प्राप्त हुवा था । यदि वह अपने तेलको बिल्कुल साफ करले और फिरसे वे ही सब व्यापार करे

ता उसे धूल नहीं लगगी। इसी प्रकार यदि हमारे उपयोगमें स माह निकल जायें तो हमारे सिये बन्ध न होगा।

सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टिके समान सब काम करता हुआ बन्धको प्राप्त नहीं होता। इसका मुख्य कारण उसके उगाध न जाना ही है।

आदिनाथ बतमान काशके २४ तीर्थ-स्थलोंमें से प्रथम तीर्थकर ध। उन्होंने अपने सबको-को गांधीमें सिखाया। विषय सेवन किया। चार गुणस्थानके बाद उनको बन्ध नहीं हुआ तो हमने क्या गस्ती की जो हम होगा ?

कोरी अन्तमें कपड़ा धुनते समय छीरा छोड़ता है पर हम अपना सारा जीवन विषय भोगोंमें खर्च करना चाहें तो ?

सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता पर यदि वह इच्छा करके काम करने लगे तो उसे भी बन्ध शुरू हो जायेगा। इसलिये माह छोड़ना ही चाहिये।

‘पर जीवका मैं मारता हूँ पर जीव मुझ मारते हैं। यह अन्ध-बसान भाव जिसके होता है वह ही कर्म बन्धको प्राप्त करता है।

आयुका कम हो जाता है तो मरण हो जाता है। न तुम किसीको माँ सकते हो न किसीको जिंदा सकते हो। ये तो पर्याये हैं जो नष्ट हो आया करती हैं। धर्माध्यमें जीव तो मरता नहीं है।

अज्ञानी ही यह समझता है कि इसारी कृपासे ये प्राणी सुख पा रहे हैं, जी रहे हैं।

मेना सुन्दरीके पिताने जब पूछा कि तुम किसीके भाम्यसे जीवित हो ? तो सुनने तो यही उत्तर दिया कि आपके भाम्यसे केवल मेना सुन्दरीने कहा कि हम तो अपने भाम्यसे जीवित हैं। इसपर ये बहुत कोपित हुए और उसका एक कोड़ीके साथ विवाह

कर दिया। मैना सुन्दरीका दृढ विश्वास था कि यह सब पापके उदयका निमित्त है। जब पुण्यका उदय होना होगा इष्टकारी वस्तुओंका समागम हो जायगा। सिद्ध चक्रविधान किया। पापोंका क्षय हो गया पुण्यका उदय आ गया, तथा सब इष्टकारी वस्तुएँ मिल गईं। श्रीपालका शरीर कचन सरीखा सुन्दर हो गया।

हमारे ही आँखों देखी एक बात है। खुरजामे एक मुसलमान था उसके एक लड़की थी। उसका निकाह एक मुसलमानके साथ पढ़ाया गया। दुर्भाग्यसे उसे कोढ़ हो गया। लड़कीके पिताने लड़कीको दूसरा निकाह पढ़ानेको बहुत समझाया पर जब वह तैयार न हुई तब उसके पिताने उसे अपने घरसे बाहर निकाल दिया। वह लड़की अपने पतिके साथ गाँवके बाहर रहने लगी और उसने हिंसा करना और मांस खाना छोड़ दिया। हिन्दुओंके यहाँसे वह भीख माँगकर लावे और अपने पतिकी सेवा करे। उसके अच्छे दिन आये जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया फिर कुछ चन्दा करके उसने दुकान की। आज वही ५० हजारका गृहस्थ है।

तो जब पापका उदय आता है तब दुख देनेवाली सामग्री अपने आप उत्पन्न हो जाती है हममें दूसरा कोई कर्तृत्व शक्ति नहीं रखता।

छ माह तक आदिनाथको आहार नहीं मिला, इसमें दुःखी होने की क्या आवश्यकता? ससारका यही तो ठाट है। आयुका उदय है सो जीता है और जब आयुकर्म समाप्त हो जावेगी सो कोई भी न बचा सकेगा।

धर्मानुरागके कारण मुनियोंने शास्त्रोंकी रचना की, मोह सब कुछ करवाता है और हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं, यह ही हमारी भूल है।

एक समय हम यहाँ से बनारसको आ रहे थे। रास्ते में एक शिकारी मनुष्य मिला। कुछ चर्चा हुई गई तो मैंने उससे अहिंसाके बारेमें बातचीत छोड़ी पर वह उसे न रुची। मैंने उससे उस दिनके बिये शिकार छोड़नेके लिये कहा पर उसने उसे स्वीकार नहीं किया। और वह बाँवकपुर स्टेशन पर चतर गया। जब हम बनारससे एक वर्ष बाद छोट तो कटनी स्टेशन पर बड़ी आदमी फिरसे मिला गया। उसने कहा कि अहिंसाकी चर्चा छोड़ो। मैंने कहा - कि तुम सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, सुनते ही सुनाते।

अन्तमें उसने अपनी सारी कथा सुनाई कि उस दिन हम यहाँ से अगस्तम गये पर हम शिकार नहीं मिला तो घर जाकर अपनी बीसे कबूतर मारनेका कहा पर उसने अस्वीकार कर दिया। फिर उसने बबरचीस कहा उसने भी मना कर दिया। फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह अपने हाथ से कबूतरका मार दे। इस प्रकार आज एक वर्ष व्यतीत हो गया पर हमने शिकार नहीं किया। इसलिये आज शिकार न खेसनेकी प्रविष्टा होता हूँ।

पाप छोड़ दें तो हमारा कल्याण हो जावे। पाँच पाप छोड़ना चाहिये।

बाह्य वस्तु वंशका कारण नहीं, जीवका उपयाग ही वंशका कारण है।

यदि ऐसा है कि बाह्य वस्तुसे वंश नहीं होता तो बाह्य वस्तुओंको छोड़नेका उपदेश क्या दते हैं ?

अभ्ययसाय भाव दिना पर परार्थों के नहीं हो सक्या। बाह्य वस्तुका आश्रय तो लेना ही पड़ता है।

पंच समितिसे मुनि यदि चर्या करे तो उसे बंध नहीं होता भले ही उससे किसी जीवका हनन हो जावे।

ज्ञानार्णव

भव रूपी जो मरुस्थल है इसमें नाना प्रकारके दुख मौजूद हैं। आचार्योंका तात्पर्य यह है कि तुम अकेले ही हो, तुम्हारे कर्मोंके फलको तुम्हीं भुगतनेवाले हो।

दो आदमियोंमें अधिक मित्रता थी। उन्होंने यह निश्चय किया था कि हम साथ ही त्यागी होंगे। जब एक आदमीने दूसरेसे कहा कि चलो हम त्यागी होनेके लिये तैयार हैं, इस पर उसने कहा कि थोड़ी सी कसर रह गई। इस प्रकार वह हर समय कह देता था। वह त्यागी मर कर स्वर्ग गया। परन्तु वह फिरसे उसके पास आया और उसने त्यागव्रत धारण करनेके लिये अपने मित्रसे कहा। उसने फिरसे वही उत्तर दिया कि अभी थोड़ी-सी कसर रह गई है।

देवने कहा—हम तुम्हारी कसर थोड़ी-सी देरमें निकाल देते हैं, तुम थोड़ा-सा काम करो। बीमार बन जाओ एक दिनके लिये।

देवके कथनानुसार वह बीमार पड़ गया। घरमें बड़ा तहलका मच गया। डाक्टर और वैद्य बुलाये जाने लगे। देव वैद्यका रूप धारण करके वहाँ आ गया। उसने उस कमरसे मक्को बाहर कर दिया और थोड़ासा दूध और एक सिगड़ीमें अग्नि मगाई। उस दूधको अग्नि पर तपानेको रख दिया।

इसके बाद उसने पूछा—तुम बताओ तुम्हारा सबसे प्रिय कौन उत्तर दिया कि हमारी माता हमें चाहती है।

तदनन्तर उसने माताको बुलाया। और कहा, माताजी

तुम्हारे लड़केकी तबायत भया ठीक हो सकती है, यदि तुम यह बर्बाई सहित बूझ पी खाओ। परन्तु इससे तुम्हारा स्वर्गवास अभी हो आवेगा।

मावाने कहा—हमारे ता तान लड़के और हैं यदि यह न रहेगा तो हमारी सेवा तो दूसरे कर लेंगे। इस प्रकार उसने पिता-पत्नी आदि आ भी उसके प्रिय ये सबको बुझाया परन्तु उसके पीछे मरनेको कोई सेवार नहीं हुआ।

अब उसे क्या हो गया। मनुष्यकी कसर तो कभी पूरी नहीं हो सकती और यदि आज यह निश्चय कर लें तो फिर कोई कठिन बात नहीं।

अपने स्वरूपको न जान करके और पर पदार्थको ग्रहण करके हम यह सब कष्ट सुगत रहे हैं। हमारा साध देनेवाला कोई नहीं है।

अब हमने एकत्रपने को प्राप्त कर लिया तो हमने ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। कोई भी हमारा मन्त्रा पुरा करनेवाला नहीं है। हम अपनेको ही दत्तना चाहिये। एक आत्मी स्वर्ग जाता है और एक नरक में जाता है, एक बड़ेका शोकादि करके कमबध करता है और एक छोटी पुरुष कर्मको नाश करके केवलज्ञान प्राप्त करता है। जो जैसा कर्म करेगा वही उसके फलका सुग-सेगा। तुम्हारे हाथकी बात है जो इच्छा हो सो पर्याय धारण कर लो।

परमार्थसे विचार करो तो आत्मा एक है। वह कर्मके निमित्तसे ही बंधमुक्त हो रहा है, यह बंध मिटे तो मोक्ष हो जाय।

नौ

समयसार

अध्यवसान भाव जो होगा सो वस्तुको प्रतीत करके होगा । संसारमें सिर्फ एक वस्तु है जिसे भोगा जा सकता है । वह है पुद्गल । पाँचों इन्द्रियोंके विषय पुद्गल ही हैं । मैं किसीको सुख पहुँचाता हूँ दुःख पहुँचाता हूँ मारता हूँ जिलाता हूँ—ये सब आकाशके कुसुमके समान असत्य हैं । हम क्या करे हमारा भाई तो मानता नहीं, कुटुम्ब मानता नहीं, नहीं तो हम यह सब त्याग कर देते । अरे उन्हें मनानेसे कुछ न होगा । तुम स्वयं मान जाओ तो सब काम बन जावेगा । देखो तो हम कैसी २ इच्छाएँ करते हैं, यदि वे इच्छाएँ पूरी हो जाती तो कोई बात नहीं थी पर वे इच्छाएँ तो पूरी होती नहीं हैं ।

रागद्वेष मोह न होवे तो बध नहीं हो सकता । भले ही सब प्रकारके कर्म करना पड़ें । लोग कहते हैं कि हमारी सब बातें मानते हैं पर हम कहते हैं कि त्यागी हो जावो तो इस बातको कोई नहीं मानता । हमारी क्या बात है हम तो छद्मस्थ हैं । सर्वज्ञ भगवान की सब ही बात मानें—ऐसा तो कोई नियम नहीं है ।

हम कहने लगते हैं कि यह कलियुग है इसमें तो इतनी शक्ति नहीं रहती कि सम्यग्दर्शन धारण कर सकें । क्या हो गया यदि हम शरीरके छोटे हो गये । कोई सबसे छोटा पुरुष होगा तो क्या उसे सम्यग्दर्शन नहीं होगा—ऐसा कोई नियम है ? संज्ञी पञ्चेन्द्रिय होना चाहिये । सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेकी शक्ति सबमें है । मनुष्योंको तो ठीक—हाथी—कुत्ता बन्दर सब ही सम्यग्दृष्टि हो सकते हैं ।

कोई किसीका कुछ बिगाड़ नहीं सकता । जैसा तुम व्रतना

चाहा वैसा काम करा। तुम काम करो दूसरा और अच्छी परांपरा लेना चाहा, यह तो हो नहीं सकता।

मौसीफ़ी बात है। एक १०-१२ वर्षका लड़का था। उस समय बहिष्कार आन्दोलन हो रहा था। सब आदमी जंगल कानून तोड़ने पर लग्न हुए थे। वह लड़का भी एक कुल्हाड़ी लेकर जंगलकी ओर जा रहा था। रास्तेमें उसे एक किसान मिला—‘तुम पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो?’

उसने उत्तर दिया कि क्या तुमको दिखता नहीं। हम तो जंगल काटने जा रहे हैं। कुल्हाड़ी हाथमें है।

उसने फिरसे पूछा कि ‘जंगल काटनेसे क्या मिलेगा?’

उत्तरमें उस लड़केने कहा—‘यह बात बड़े नेताओंसे पूछो,’ हमसे क्या पूछते हो? हम तो वैसा ही करेंगे वैसा वे सब करेंगे।

उस किसानको गुस्सा आ गया और उसने एक थप्पड़ जोरसे उसके गाल पर मार दिया। लड़केने कहा—‘शान्ति शान्ति, शान्ति। इस प्रकार उसने ३-४ चाटे लगाये। उसने ही बार उसने शान्ति शान्ति संवदोका उच्चारण किया।

अफसरने कहा—‘तू क्या नास्त्रायक है।’

लड़केने शान्ति पूर्वक उत्तर दिया—‘तुम क्रोध करते हो और मैं शान्ति रखनेके लिये कह रहा हूँ और आप मानते नहीं। अब कौन जाने नास्त्रायक कौन है?’

अफसर उसको उत्तरासे बहुत ही सम्बुद्ध हुआ और उसने कहा—‘अच्छा तुम्हें क्या चाहिये सो मँगो।’ लड़का वा उसने कहा—‘तुम कुछ दे नहीं सकते हो। मौकर हो। ४००-५०० रुपये मिलते होंगे। १००-२०० रुपया वे लोग सो हमें चाहिये मंहों और हमें जो चाहिये है सो तुम मौकर होनेसे दे नहीं सकते। रहने दीजिये हमें कुछ नहीं चाहिये।’

उस कप्तानने नौकरी छोड़ दी और विलायत चला गया ।
 सो यदि आत्मा निर्मल हो तो असर अवश्य पड़ता है । छोटे बड़े
 का कोई प्रश्न नहीं ।

यदि अग्नि राखके भीतर हो तो जो चाहे उसके ऊपर लात
 रखता हुवा चला जाता है । अगारे पर कोई लात नहीं रखता ।
 हम ही हिंसक हैं हम ही चोर हैं और यदि हम चाहें तो अपरिग्रही
 होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं ।

हम लोगोंको उचित है कि अब हम अपनी ओर देखें । हम
 जयन्ती मनानेके लिये पर्याप्त खर्च करते हैं लेकिन अपनी ओर
 देखते नहीं । महावीरके रास्ते पर चलना था सो चलते नहीं ।

लोग कहते फिरते हैं कि जैनोके ऊपर सबकी बुरी निगाह है
 पर हम कहते हैं कि तुम्हारी खुदकी तुम्हारे ऊपर बुरी निगाह है ।
 तुम शुभाश्रव करो तो देव हो जावो सो वह आश्रव हमने अपने
 उपयोगसे ही किया, भगवानने क्या कर दिया ? हमने ही तीव्र
 कषाय कर अपनी आत्माको पापी बना लिया । तुम्ही धर्मका
 ज्ञान कर लो तुम्ही अधर्मका ज्ञान लो । ज्ञानके ही कारण यह
 सब कार्य चल रहा है । बिना ज्ञानके तो कुछ हो ही नहीं सकता ।

तुम संसारको जानते, हो ससारमें स्थित वस्तुओं को जानते हो,
 और तुम्हीं मोहको जाननेवाले हो, पर तुम सबसे भिन्न हो । हमारेमे
 मोह है यदि यह छूट जावे तो ससार छूट जावे । नग्न होनेसे
 कोई लाभ नहीं यदि अन्तरङ्गका मोह न छोड़ा । मोहसे ही
 ससारमें सुख दुखकी माया फैल रही है ।

छटवे गुणस्थान तक व्यवहारमे सब उपदेश है, शास्त्र रचना
 है इसके बाद सातवें गुणस्थानसे लेकर १२वें गुणस्थान तक आत्मा
 और ज्ञानका ही मनन है । १३ वें गुणस्थानमें केवलज्ञान हो

जाता है पर बचनयोग होनेसे जगत्के कस्यापके हेतु दिव्यजनि
विरती है।

मिथ्याव्रान, अज्ञान, अभिरति और कषाय जो हैं वे आत्मा-
का कन्ध करनेवाले हैं। ये सब मिट जायें तो कस्याप हो जाये।

मैं इसकी हिंसा करता हूँ यह अभ्यवासन भाव है। आत्मा-
का न कोई मारनेवाला है और न कोई खिलानेवाला है, आत्माके
अन्दर ज्ञान गुण मौजूद है वह हमेशा उसके साथ रहता है।

रमादि जो किनारें हैं वे आत्मासे भिन्न हैं। इनका विशेष
ज्ञान नहीं हुआ इसलिये संसार है। पैरामें कोबा और लकड़का
त्वाव अलग अलग है पर हम उसे एकरूप समझ रहे हैं।

जो कन्धके निमित्त हैं उन्हें जिन्होंने छोड़ दिया वे ही बचि
हैं। आनन्द आत्माकी वस्तु है वह तुम भी प्राप्त कर सकते हो।
ज्ञानमें पर पदार्थ गड़बड़ते रहते हैं उसमें कोई आनन्द नहीं।
आनन्दकी जब मोहका अभिभाव है। उसीको जानेका प्रयत्न करो।

जाननेमें क्या धरा है—हमने ज्ञान लिया। परन्तु हममें क्या
उप करना ही किगाकका कारण है।

आचार्योंने सब तैयार कर रखा है—आपको पाना ही है।
जा जीवतैरमजीने कह दिया उससे भाग भगवान क्या कहेंगे ?

‘आत्म का अहित विषय कषाय—

इनमें मरी परिणति न जाय।’

तुम तो टससं भस नहीं होना चाहते कस्याप कैसे होवे ?
मन्दिरके बाहर जाते हो तो सब भूल जाते हो।

आत्मा तो निमित्त है, पराजित तो अभ्यवस्तान है। जब
उम तरफ दृष्टि करो। यदि अभिप्राय निर्मल नहीं चार रूप
गमक करें तो संसारसे नहीं छूट सकते। मोक्षकी भया नहीं होती

वाह्यकी ही श्रद्धा होती है। इसीसे वह उस ओर लगनेसे असमर्थ रहता है। मन्दिर का फल शुभोपयोग नहीं होना चाहिये। दृष्टि रखो कि ससार कटे। तुम्हारी दृष्टिको तो मोक्ष प्राप्तिको ओर लगाना चाहिये। सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों ही पूजन करते हैं। राग दूसरी जगह न जावे इसलिये सम्यग्दृष्टि धर्मकार्यमें व्यतीत करता है। लौकिक पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये धर्म कार्य नहीं हैं।

कर्मोंका बन्ध तो कपायसे होता है। मन दुष्ट है ऐसा लोग कहते हैं। मन कोई बुरी चीज नहीं, कपाय बुरी चीज है। इन्द्रियों क्या बुरी हैं, यदि हैं तो उन्हें जीतनेका प्रयत्न करो। तुम कहते हो कि पुद्गल मिट जावे तो हमारा कल्याण हो जावे—यह झूठ है। वस्तुओंके नष्ट हो जानेसे कपाय थोड़े ही नष्ट हो जाता है ?

कलका दिन बड़ा महत्त्वपूर्ण है, पवित्र है। महावीर-स्वामीने अपना अन्धकार दूर कर दिया पर यह सब हम व्यवहारमें कहते हैं। यदि बड़े बनना चाहते हो तो अपना अन्धकार मिटा दो। दूसरोंके अन्धकार मिटानेसे महान् कभी नहीं बन सकते।

(सागर ७ । ४ । ५२)

दस

‘यदीयेऽ चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचित्तः

सपं भान्ति ध्रौव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः ।

जगत्मात्री मार्गप्रकटनपरो भानुरिव यो

महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥’

माज महावीर स्वामीका जन्म दिन है। प्रातःकालसे ही मेघ वर्षाके कारण सब प्राणियोंके हृदयमें छात्ति आ गई है। पंडित लोग ही वा पत्थरमें वेध बनाते हैं, कहो वा मेघका पड़ा है। मनुष्योंको यदि ये श्रद्धा बना दें तो कोई कभी बात नहीं। महावीर स्वामीके जन्म समय पर नारकी भी कुछेक क्षणके लिये प्रसन्न हो जाते हैं, यदि हम ऐसे अवसरका प्राप्त करके वासनाका त्याग न कर सके, भाई भाईको सुखी व प्रसन्न न कर सके—वा हमारे जीवनको बिखार दे।

मनुष्यको इस संसारमें मानाप्रकारके दुःखाको भुगतना पड़ता है। दुःख दूर करनेके लिये मनुष्य विषयोंकी लुप्तिमें लग रहते हैं। वर्णीधी तो कुछ नहीं भगवानकी बाणी वा सब कुछ है। विषयोंके सेवनमें छात्ति तो कुछ मिश्रती नहीं—यह वा सब जानते हैं। और इन्हींके सेवनसे हमें संसारकी व्याधि घेरे रहती है इस बातको भी सब जानते हैं पर मुनते नहीं। जब कर्म कैंद हो। अनावि अनन्त आत्माके स्वरूपको न मुना और न पाया इससे हम दुःखी हो रहे हैं।

महावीर स्वामीने संसारसे दूट अपना कन्याप किया—हमारा क्या। यदि तुम अपना कन्याप चाहते हो तो मन्तराजकी क्लृपता जाओ और फिर महावीर स्वामीकी पूजन करो। उनकी भण्डाको धारण करो तब ही कन्याप होगा।

सागररत्न संस्कृत विद्यालय महिलाभ्रम और उदासीनाभ्रम तीन संस्थाएं हैं जैन जन संस्थावाले स्थानमें हैं। एक मकान मूखरत्न न बना सके इसके बिना शहरकी शोभा क्या? सागररत्न महावीर स्वामीके जन्म दिवसको मनानेके लिये ५० ० मनुष्य हैं। यदि एक एक आदमी सिर्फ आधी रोटीको बचावे तो सहजमें २५ राटी हो जायें जिससे २०० लड़के पढ़ सकते हैं। लेकिन

करें क्या उस ओर इनका ध्यान नहीं। ये तो अपने आपसके भगडोंमें पड़े रहते हैं। यदि हृदयके अन्दरकी कलुषता दूर न हुई तो फिर हमने किया ही क्या।

हमारी तो यह प्रार्थना है कि ये दोनों दूध पानीके समान मिल जाते। जब दूधमें से पानी जल जाता है तो देखिये कितना उफान दूधमें आता है। परन्तु जैसे ही उसमें पानीके छीटें दिये जाते हैं, वह अपने मित्रको पाकर शान्त हो जाता है। आप लोग भी भीतरकी कषाय निकालकर इसी तरह हो जावो।

महावीर स्वामीने तो ७२ वर्षकी अवस्थामें अपना कल्याण कर लिया था पर हम ८०-८० वर्षके बूढ़े हो गये तो भी अत्माके कल्याणकी ओर ध्यान ही नहीं देते।

हम तो यह कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़नेमें उसका कोई दोष नहीं, मनुष्यका ही दोष है। यदि यह बात होती तो मास्टर टीकाराम क्यों ७५) में फूलमाला खरीदते।

ग्यारह

समयसार—

ज्ञानका जो पुञ्ज है वह स्फुरायमान है अर्थात् विकासको प्राप्त होता है। वह ज्ञान अचल, टट्टोत्कीर्णके समान स्थिर है। आत्मामें बन्ध और मोक्षकी कल्पना सामान्यकी अपेक्षा नहीं की जाती परन्तु जब विशेषकी अपेक्षा पदार्थका निरूपण करना होता है उस समय बन्ध और मोक्ष दोनोंका समावेश करना पड़ता है।

जिस प्रकार स्वप्न झूठा होता है परन्तु उस झूठेपनसे यह निश्चय किया जाता है कि स्वप्नकी यह स्थिति है। इसी प्रकार जनधर्मके सिद्धान्तके अनुसार जो मिथ्याज्ञान होता है उससे सिद्ध

होता है कि आत्माके साथ ज्ञानका तावात्म्य सम्बन्ध है जो मिथ्यारूप परिणत है। यदि वह पर्याय भिन्न जावे तो कुछ रहस्य स्वीकृत ज्ञान प्रगट हो जावे। यदि ज्ञानके सम्बन्ध ही निषेध किया जावे तो मिथ्याका आरोप किस प्रकार सिद्ध किया जा सकेगा ?

कर्तृत्व या मोक्षत्व जितने भी भाव हैं वे ज्ञानसे रहित हैं। वे अज्ञानावस्थामें ही होते हैं। आत्माका कर्त्तापना स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव तो ज्ञात्यक भावसे पूर्य है। यह ज्ञान न तो कर्त्तापनमें परिवर्तित हो सकता है और न कर्त्तापन ज्ञानमें परिवर्तित हो सकता है। ज्ञान ज्ञान रहेगा और पदार्थ पदार्थ रहेगा। द्रव्य कभी परिवर्तनशील नहीं है पर पदार्थ उत्पत्ति वद्वली रहती है। प्रत्येक पदार्थ उत्पादक स्वयं प्रीत्ययुक्त है। जिसमें वे तीन पदार्थ न हो सकें वह पदार्थ ही नहीं कहा जा सकता।

चेतना ३ प्रकारकी है। ज्ञान चेतना, कर्मचेतना और कर्म फल चेतना। इसके सिवाय चौथा परिणमन कोई भी नहीं है।

अज्ञानचेतनामें आत्मामें कर्त्तापनका आभास होता है। रूप हो जाता है, पर वह आत्माकी बीज नहीं है क्योंकि यदि वह आत्माकी बीज होती तो वह आत्माक साथ रहती पर वह आत्माके साथ कभी रहती नहीं है। आत्माका ज्ञात्यकभाव है जो हमेशा उसके साथ रहता है।

तीन मनुष्य थे। वे बाजारका निकले। एक मनुष्य पठ (सोने का) खरीदना चाहता था। दूसरा आदमी सोनेका मुद्रा खरीदना चाहता था और तीसरे आदमीकी इच्छा सोने खरीदनेकी थी।

एक स्वर्णकरके पास सोनेका धरा था। वह अधिक दिनसे बिका नहीं था इसलिये वह उसे वाइकर मुद्रा बनानेका प्रयत्न

करने लगा । तीनों आदमी इसके पास अपनी २ इच्छित वस्तुएँ खरीदने आये । जो घटका अर्थी था उसे दुख हुआ । जो मुकुटका अर्थी था उसे हर्ष हुआ तथा जो स्वर्णका अर्थी था वह न सुखी हुआ और न दुखी हुआ ।

पर्यायकी अपेक्षा वस्तु परिणमनशील है ।

जीवके जितने परिणाम हैं वे जीवके ही होंगे । आत्मा न तो किसीसे उत्पन्न हुआ और न किसीको उत्पन्न करनेमें समर्थ है ।

ससारी जीवकी जितनी पर्याय होती हैं वे कर्मोदयसे होती और जीव हमेशा ही रहता तथा उसका जो ज्ञानमय स्वभाव है वह भी उसके साथ हमेशा रहता । क्रोधी होना शान्त होना ये तो पर्याय हैं आत्माके स्वभाव नहीं ।

पुराने समयकी बात है कि एक स्त्री कुआमें जीवानी डालनेके लिये गई, तथा उसकी जीवानी गलतीसे जमीन पर गिर गई । इस पर उसे काफी दुख हुआ और वह मुनिके पास प्रायश्चित्त लेनेके लिये गई । मुनिने कहा कि यदि तुम्हारे यहाँ असिधारा व्रतधारी युगल भोजन कर लेगा तो तुम्हारा पाप कट जावेगा । उस स्त्रीने मुनिसे पूछा कि हमें कैसे ज्ञात हो कि ये असिधारा व्रतधारी हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम अपने चौकेमें एक नीला चदोवा बाँध लो, जब वह सफेद हो जावे तब समझना कि हमारे यहा असिधारा व्रतधारीका भोजन हुआ है ।

उस दिनसे वह भोजन कराने लगी । कई मुनियोंको और अन्य मनुष्योंको उसने खाना खिलाया पर उसका चदोवा नीलाका नीला ही रहा आया । एक समय एक स्त्री पुरुष उसके घर जीमने आये और उनके जीमते ही वह चदोवा सफेद हो गया । तब उस स्त्रीने उन लोगोंसे असिधारा व्रतधारीका मतलब पूछा । तो

पुरुषने उत्तर दिया कि जब हम दोनोंकी शादी नहीं हुई थी उस समय आर्यिकासे मेरी स्त्रीने कृष्णपक्षमें ब्रह्मचर्यसे रहनेकी प्रवृत्ति ली थी तथा मैंने मुनिसे शुक्लपक्षमें ब्रह्मचर्यसे रहनेकी प्रवृत्ति ले ली थी। जब हम दोनों निर्बिकल्प होकर रहस हैं।

रहनेका सात्पर्य यह है कि परिणाम शुद्ध होनेमें किसी विशेष गुणकी आवश्यकता नहीं होती है। हममें से ही सा वे थे। तीर्थ स्नान भी हममें से ही हुए हैं। फिर हम अपनी कमजोरी क्यों बताते हैं ?

जीवका जो सावात्म्य भाव ज्ञान है वह जीवके साथ हमेशा रहता है। पर्याय दृष्टिसे आत्मा कभी सियस्वमें कभी देवमें और कभी मनुष्यमें जन्म लेकर उसके प्रत्यक्ष स्वरूपको धारण करता रहता है।

पुत्रल और आत्मा एक क्षेत्रावगाह हो रहे हैं। आत्मान जो स्वरूप क्षायक भाव या वह कर्मोद्यमसे रागद्वेष मोह मुक्त हो रहा है। राग द्वेष कमीके कारण होते हैं। रागमें राग या द्वेष करनेसे फिर कर्म बन्ध होता है, कर्म बन्धसे चारों गतियामें परिभ्रमण करना पड़ता है। जीवके निमित्तसे पुत्रल कर्मरूप परिभ्रमण हो जाते हैं। पुत्रलके निमित्तसे आत्मामें रागद्वेष आदि स्वप्न होते रहते हैं—य सब मिट जायें तो संसार मिट जावे।

गयाम अवस्थी नामके एक व्यासजी थे। उनकी २५०००) साक्षात्कारी ध्यामशुनी थी। परन्तु वे विस्तृत भी दान नहीं करते थे। घर भरापूरा था। सक्का था बहुत। कुछ लोगोंने कहा कि मुन्ड कुछ दान करना चाहिये। उसने पूछा कितना दान दय। उन्होंने उत्तर दिया ५ ०) दे दा। उसने ५०००) दान दिया। दुर्भाग्यसे उसका सारा घर लूट गया। घरमें अब सिर्फ चमकी विधवा बहू रह गयी। उसने सब परासियोंको बुलाया

और कहा कि हम अपनी सम्पत्तिका दान करना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया हमे इसमे कोई भी एतराज नहीं। आप जो करना चाहें करें। उसने अपनी सम्पत्तिका वसीयत कर दिया। १२ हजार गरीब विद्यार्थियोंकी फीसको दिये। इस प्रकारसे सारा धन दानमें दिया। पर अपने लिये व बहूको एक लाख रुपया और जेवर वगैरह कुछ बचा लिये।

इस दानके उद्घाटनके लिये लाट साहब पधारे हुए थे। बहू उस सभामें आगयी। उसने कहा—‘हमारा पति मर गया अब तो सारा परदा मिट गया। हमारे तो ब्रह्मचर्यका भाव है इसलिये मेरे तो सब भाई पिता हैं।’ उस सभामें उसने लाट साहबसे कहा—‘तुममें विवेक नहीं है। हम अब क्या जेवर पहनेंगे, हमे जेवरकी क्या आवश्यकता है और न हमें एक लाख रुपया ही चाहिये। ये साराका सारा दानमें देदो। हम और हमारे ससुर साहब भगवानका भजन करेंगे।’

कहनेका तात्पर्य है कि इतनी बुद्धि उस बहूको कहाँसे आगई जो परदेमें रहनेवाली वेस्वटके सभामें आ जावे एव विवेकपूर्ण भाषण दे। लोभ वगैरहका त्याग करे। आत्माका आनन्द आगया। लक्ष्य आकुलता मिटानेका होना चाहिये। सम्यग्दृष्टि विषयमें आनन्द ले लेवे और हम तपसे भी आनन्द न ले पावें। कषायकी मन्दता और तीव्रताका फल है।

(सागर ११।४।५२)

बारह

ससारकी परिस्थिति इस समय अत्यन्त भयङ्कर और दयनीय हो रही है। परिग्रह पिशाचके आवेगमें मानवने दानत्रका आश्रय

छे लिया है। लाखों निरपराध व्यक्तियोंकी निर्मम हत्या हो रही है। करोड़ोंकी सम्पत्ति अग्निदेवके द्वारा भस्म हो चुकी। हजारों मकानोंको हमश्याम बना दिया। कहते क्या हैं ? ऐसा स्वराज्य आज तक संसारमें किसीने नहीं पाया जो बिना सड़ाई किन्हे ही मित्र गया। ऐसा इतिहासमें कोई भी दृष्टान्त नहीं है। परन्तु यह भी ठा दृष्टान्त इतिहासमें नहीं मिलता कि राज्य मिलनेपर हत्ती हत्यारं निरपराधियोंकी हुई हों। इससे यही सिद्ध होता है कि आजकालके मनुष्यके हृदयमें धार्मिक शिक्षाका विस्तृत अभाव है। यह आजके विद्वानका फल है।

विद्यार्थ्यवात्स्याको खोरा बढ़ा विद्वानी मानते हैं और कभी बड़ी कभी किरियों आलाप करते हैं। परन्तु उन्होंने एक अनुभवसे लाखों मनुष्य और करोड़ोंकी सम्पत्तिके स्वादा कर दिया। जो जापान ५० वर्षमें सम्पन्न हुआ था वह एक दिनमें रसातल पहुँचा दिया गया। जापानकी सोरा बड़ी प्रशंसा करते हैं कि उसने धोके ही काखमें अपने वंशको सम्पन्न बना लिया। परन्तु यदि इसकी अन्तरङ्ग व्यवस्था वृत्तों को पता चले। फल ५ वर्षसे चीनको नाका वम कर दिया। लाखों मनुष्योंका स्वादा कर दिया तथा जो देश कबूमें आया उस भिन्नमूलक बना दिया।

मैं तो इतिहास भूगोल जानता नहीं पर इतना अवश्य जानता हूँ कि आजकालकी शिक्षा केवल अर्थोपाजनकारी और कम विषयक है। इसलिये लोगोंके हृदयमें सिद्धित होनेपर भी वह राष्ट्रीयता नहीं आई जो आजके स्वतन्त्र नागरिकको आवश्यक है। राष्ट्रीयता जब तक पूर्णरूपसे नहीं आगयी स्वदेश और स्वदेशी वस्तुओंसे प्रेम न हुआ और न औद्योगिक धर्मोंको प्रशस्ति मित्रता। यन्त्रादि द्वारा कार्यों में कयास और कार्यों में कयास सिद्धा द्वारा एक दिनमें बन जाया है। फल यह होता है

कि इने-गिने धनाढ्योंको उससे लाभ पहुंचता है या लाखों मजदूरों को मजदूरी मिलती है परन्तु करोड़ों मनुष्य और हजारों दुकानदार आजीविकाके विना मारे मारे फिरते हैं। इसी प्रकार यन्त्रा द्वारा एक दिनमें हजारों मन तैल तैयार हो जाता है। फल इसका यह हुआ जो इने-गिने धनाढ्य और सहस्रों मजदूर मजदूरों पा जाते हैं परन्तु हजारों तेली हाथपर हाथ धरे रोंते हैं। कोलुओं द्वारा जो तैल निकलता था वह स्वच्छ होता था तथा जो खली निकलती थी उसमें तैलका अश रहनेसे गाय भैंसोंको खानेमें स्वाद आता था। वह पुष्टकर होता था। इसी प्रकार शकर आदिके मिलोंकी भी व्यवस्था समझिये। यह तो कुछ भी बात नहीं, यदि कपड़ेके मिलोंकी व्यवस्थाका जाननेवाला लिखता तो पता चलता कि उनमें हजारों मन चर्बी लगती है। यह चर्बी क्या वृक्षोंसे आती है? नहीं, कसाईखानोंको पहले आर्डर दिये जाते हैं कि इतने मन चर्बी हमको भेजो। चमड़ा कितना लगता है इसका पारावार नहीं। इतनेपर भारतवासी चाहते हैं जो गो वध बन्द हो जावे।

पाठकगण! जरा मनको शान्तकर विचारो तो सही हम स्वयं इन बातोंसे घृणा नहीं करते। पतलेसे पतला जोड़ा चाहिये चाहे उसमें अण्डेका पालिश क्यों न हो। ग्रामोंमें चले जाइये पशुओंके चरनेको भूमि नहीं। मनुष्योंके आचरणके ऊपर दृष्टिपात कर यदि कोई लिखे तो पुराण बन जावे।

अच्छेसे अच्छे अपनेको माननेवाले होटलोंमें चायके प्याले चाटते देखे गये हैं। जिस प्यालासे मास भक्षी चाय पीते हैं उसीसे निरामिषभोजी चाय पी रहे हैं। कोई कहे क्या करते हो? तो उत्तर मिलता है अजी छोड़ो इसी छुआछूतने भारतको गारत कर दिया। इसका मूल कारण यदि देखा जावे तब

शिक्षामें धर्म-शिक्षा और सच्ची राष्ट्रीयताका अभाव ही इसका कारण है। अतः यदि देशका कल्याण करनेकी सत्य भावना है तब एक तो प्रारम्भसे धार्मिक शिक्षा अनिवार्य करो और दूसरे यह प्रतिज्ञा प्रत्येक व्यक्तिका करना चाहिये कि हम स्वदेशी वस्त्रादिका ही उपयोग करेंगे।

शिक्षाका महत्त्व इतना है जो आत्मा इस साककी कच्चा ब्रौडो परलोकमें भी सुखका पात्र हो जाता है। शिक्षा उसे कहते हैं जिससे प्राणियोंको सुख हो। सभी मनुष्यबुद्धसे भयभीत रहते हैं और सुखको चाहते हैं अतः शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा प्राणियोंका सुख हो। जिस शिक्षासे प्राणियोंका विनाश हो वह काहेकी शिक्षा? वह तो एक तरहका अज्ञ है। केवल धनार्जन करना शिक्षाका काम नहीं, धनार्जन तो व्यापारस होता है।

भारतमें ऐसे ऐसे कम करोड़पतियोंक हैं जो उनके माविक माचारन पढ़ लिखे हैं यह ससार महान दुखोंका मण्डार है इसमें शान्तिका लाभ बिना उत्तम शिक्षाक नहीं मिलता।

प्राचीन कालमें अपरिग्रही गुण शिक्षा दत्त थे जिसके द्वारा ससारी मनुष्य सुमार्गमें प्रवृत्तिकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करत थे तथा अन्तिम समय गृहस्थीका भार बालकाके ऊपर छोड़ आप ससारसे बिरक्त होकर मुक्ति पथक पात्र हो जाते थे। आजकल इस शिक्षाके अभावमें केवल धन संचय करने करने परलोक पल

जाते हैं और वही सस्कार अपने उत्तराधिकारीमें छोड़ जाते हैं ।
अतः यदि समाज और देशका उत्थान आप लोगोंको इष्ट
है तब पहले शिक्षाकी व्यवस्था ठीक करो ।

(जैनप्रभात, वर्ष १ अङ्क ३)

सूक्ति-सुधा

१ पुनीत कार्यके लिये पुनीत मनकी आवश्यकता है। आवश्यक कार्य करनेमें अप्रमादी होकर निरन्तर साधधान रहने केवल गन्धसे आत्महित नहीं होता।

(१।१।१८)

२ सामायिक (ध्यान) में चित्तशुद्धि की स्थिरता अत्यन्त ही अपेक्षणीय है। इसका यह तात्पर्य है कि कृपाय असंख्यात शोक प्रमाण है। उनकी प्रवृत्ति भी श्लेषादि रूपसे विभावित है। अतः जिससे क्रोध निकल जाय वह चेष्टा हितकारी है। जिस समय क्रोध आ जाये उस समय किसी दूसरे कार्यकी चिन्तामें लग जाओ। यदि यह न बने तब ज्ञान करनेकी चेष्टा करो। और कुछ वक्त पहिनाकर आत्म तत्त्वका पोषण जो शक्य है उसका मनन करो तथा श्लेषका पुष्ट करनेवाली जो सामग्री है उसे हटा दो या आप उससे दूर रह जाओ। यदि यह कोई उपाय न बने तब पद्मासन बैठकर ध्यानमें लक्ष्मीन हो जाओ। यही न बने तब १०० से १ तक कन्टी सख्या (गिनती) गिनो।

(७।१।१९)

३ क्षारीरिक शक्तिका विकास भी कवचित् आत्मगुणक विकासका साधक है।

(१९।१।२१)

४ व्यक्तिके नामके साथ 'मीमुत्' शब्दका प्रयोग कदा किया जाता है? इसलिये कि यह प्रत्येक व्यक्तिका सूरत जनक भीरु है। यह वक्षमें सूरत व्यक्तिके साथ भी शब्दका प्रयोग

नहीं करते। 'श्री' शब्दका अर्थ लक्ष्मी है, लक्ष्मीको धन कहते हैं, जैसे यह लक्ष्मीपति है, अर्थात् धनपति है, अर्थात् धनवाला है परन्तु धन जीवसे भिन्न पदार्थ है, उसका जीवके साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं, अतः श्रीमान्से धनी मानना प्रायः असङ्गत है।

(२५।३।३६)

५. वही जीव धन्य है जो आपत्ति-सम्पत्ति, दुःख सुख, निन्दा-प्रशंसा, विषाद और हर्षमें सदा समभाव रहता है।

(१९।३।३९)

६ किसीकी मिथ्या प्रशंसा करना अपनेको वञ्चित करना है।

(३०।५।३९)

७. बहुकथाकी अपेक्षा अल्प कार्य करना लाभदायक है।

८ ससारके हितकी चेष्टा करना आकाशमें पुष्पोंकी प्राप्तिकी तरह विफल प्रयत्न करना है।

९ अन्यको उपदेश देकर सुधारनेकी अपेक्षा अपनेको सुधारना अच्छा है।

१० ससारमें अति वेईमानी और डकैती है। जितने बड़े-बड़े कार्य होते हैं उनमें मजदूरोंकी मजदूरी काटी जाती है। कम दी जाती है ॥ सभी प्रकारसे गरीबोंको दबाकर उनकी शक्तिका ह्रास कर उन्हें निर्बल बनानेकी चेष्टा की जाती है ॥ इस ससारी आत्मामें एक ऐसी प्रबल इच्छा रहती है कि ससार भरके प्राणी हमारे अधीन रहें और ससारका सम्पूर्ण विभव हमारे यहाँ आ जावे। ऐसा होना असम्भव है परन्तु आकाशकी शान्ति नहीं होती। इसीसे आकुलित होकर सम्पूर्ण जगत् दुःख समुद्रमें निमग्न हो रहा है।

(१।७।३६)

११ अपने धनका दान दकर परायी भाषा करना मूर्खोंके चेष्टा है। पराय सुन्दर सरस स्वादु भोजनकी अपेक्षा अपने परम सादा मीरस निःस्वादु भोजन अच्छा है।

(११ । ११९)

१२ केवल परमेश्वरके गुणगानसे कोई परमेश्वर नहीं होता भोजनकी कच्चासे कोई दूध नहीं होता।

(२ । ११०)

१३ आजकल ऊपरी बेपकी महिमा है। इसीसे बेसफर सार्ग ठगाये जाते हैं। परन्तु किसी बेपकी बदकर उसका अन्त रङ्ग जाने बिना उससे खानि करना भी मूर्खता है।

(२१ । १११)

१४ संसारके कार्य दसकर आश्चर्य करना कमजोरी है। अनन्त पदार्थ हैं, उनके अनन्त परिष्कृत हैं, अतः इसमें आश्चर्य ही क्या है? जिस पदार्थमें जा-बो शक्ति है कारण सामग्रीके सङ्गठन तथा प्रतिबन्धकके अभावमें उसका स्वरूप होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

(२२ । ११२)

१५ आनुवंशिकताका मूल अज्ञान है, और अज्ञानका मूल मिथ्यादर्शन है। यह वह यस्तु है जो अनेक प्रकारसे अभिप्रायमें विचित्र उत्पन्न करता है। वास्तवमें यह पदार्थ अनिश्चयनीय है। इसके मङ्गलमें जो जो अनर्थ होते हैं उन सबका मूल कारण यही है। इसमें महिमा अपिन्त्य है, संसारमें दिवने मत है इस ही का माहत्म्य है।

(२ । ११३)

१६ कार्य करमकी आन्तरिक इच्छा इतनी चाहिये उभी वह उस आर बधागरीस हो सकता है। कंस के लिये लिस दन,

भाषण दे डालने या विवाद प्रतियोगितामें भाग ले लेने मात्रसे कुछ नहीं होता ।

(५ । २ । ४०)

१७ सार तो वहीं होता है जहाँ है परन्तु उस सारके लिये असार वस्तुका भी आश्रय लेना पड़ता है । दहीमें घी है परन्तु निकालनेके लिये पानीका आश्रय लेना पड़ता है । फिर भी आँच देनेका आवश्यकता रहती है अन्यथा अन्तर्मुहूर्तवाद अभक्ष्य हो जानेका भय है ।

(१७ । २ । ४०)

१८ , सङ्कोचका त्याग करो, या त्यागका त्याग करो ।

(२१ । २ । ४०)

१९ आजकलका समय अर्थकी लोलुपताका है । उसके लिये अनेक अनर्थ करते हुए भी मनुष्योंकी प्रवृत्ति शुभकी ओर या उस अनर्थके त्याग करनेकी ओर नहीं होती । मिलोंमें अनेक प्रकारकी हिंसा होती है फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं ।

(२ । ३ । ४०)

२०. इस जगतमें जितने पाप होते हैं उन सबका मूल कारण मिथ्यादर्शन है । उसके उदयमे हम पर वस्तु और अपना विवेक नहीं कर सकते । और जब विवेक नहीं तब उसे ग्रहण करनेकी चेष्टा करते हैं । हिंसा भी परको ग्रहण करनेके लिये होती है, क्योंकि जो मासका भक्षण करता है वह जीव घात करता है बिना जीव घातके मासकी उत्पत्ति नहीं होती ।

(४ । ३ । ४०)

२१ चिन्ताज्वालाका आदि कारण सङ्कल्प है । सङ्कल्प मूलरूप ही विकल्प होता है । यह विकल्प ही अनुकूल पदार्थोंका सग्रह और प्रतिकूल पदार्थोंका प्रतिरोध करानेमे कारण है ।

(२० । ४ । ४०)

२२. परसे ममत्व करना अपनेको कारागारमें बाँधनेसे सदृश है। जो पर वस्तुसे ममत्व करता है वह जोर कड़ाता है उसे राजदण्ड दिया जाता है, वह निम्नदाफ पात्र होता है। इसी तरह जो परका अपनी मानकर मूछ्छी करता है वह रागादिक परिणामों द्वारा मोहादिक कर्मोंके कारागारमें बाँध दिया जाता है।

(१।४।४)

२३. संसारमें वास्तव व्यवहारसे ही मनुष्य उत्तम मध्यम और अधम श्रेणीका पात्र होता है। अन्तरात्माकी निमग्नता वा प्रकृत्याभासे अनुमापित करना प्रायः असम्भव है।

(२।५।४)

२४. 'परमेश्वरम मन हगाओ' इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का द्वेष भावि अपद्रवोंसे रहित जीव ब्रह्मकी एक पर्याय है। उसको जाननेसे रागादिक कलह होनेकी सम्भावना नहीं। परमेश्वरकी भक्ति करनेसे परमेश्वर कुछ आत्मामें प्रविष्ट नहीं हो जाता क्योंकि द्वेष और ह्यायकका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं। हाँ परमेश्वरकी अपासनासे यदि चित्तवृत्ति निमग्न हो आवे तब मोहके अभावसे आत्मा स्वयं परमेश्वर हो जाता है और उस कलम 'सोई' यह विकल्प भी मिट जाता है।

(३।५।४)

२५. मार्गका मिथुना कठिन नहीं। साधु समागम, विद्वज्जोष्टी एवं शास्त्राभ्यसन के द्वारा मार्गका ज्ञान होता सरल है परन्तु उसपर पकना ही अस्ति कठिन है। भोजन कर लेमा कोई कठिन बात नहीं जिसना कि उसका पकना कठिन है। प्रायः मनुष्य ऊपरी बातोंके बनानेमें पटुर रहते हैं और ये अपनेको सर्वोत्तम सिद्ध करना चाहते हैं। न जान इस शोकेयणासे मनुष्याने अपने असही स्वरूपका घात करना क्यों पसन्द किया है ?

(४।६।४)

२६. व्रत करनेसे तात्पर्य चित्ता शुद्धिका है। यदि वह न हुई तब कोई तत्त्व नहीं। जिस व्रतके लिये अन्नका सादा भोजन छोड़कर बहुमूल्य पदार्थ या फल सञ्चित किये जाय, ग्रहण किये जाय, वह व्रत नहीं, अव्रत है। धर्म नहीं, अधर्म है। जहां राग परिणाम है वहां धर्मकी गन्ध नहीं।

(१६।६।४०)

२७ जो काम जिस समय करना है उसे उसी समय करो। समयकी उपेक्षा आत्माके अकल्याणका मार्ग है। प्रातः काल आत्माकी परिणति निर्मल रहती है, उसी समय जो कुछ आत्मलाभ होनेके योग्य सुअवसर है उसे उपयोगमें लाओ।

(१२।७।४०)

२८. “स्त्री समाज मनुष्यके बन्धनकी वेड़ी है” यह कहना हमारी अज्ञानता है। बन्धनका मूल कारण अपनी आत्माकी विभाव परिणति है और उस विभाव परिणतिमें यह सब नोकर्म है। यह सर्वथा विभाव परिणामके उत्पादक नहीं।

(२८।७।४०)

२९ मनुष्योंके नाना प्रकारके परिणाम होते हैं। उनके होने में उपादान कारण आत्मा है और बाह्य कारण कषायोदय है।

(२९।७।४०)

३० आत्माका सुख इसीमें है कि निरन्तर ज्ञाता दृष्टा बना रहे। ज्ञाता दृष्टाका अर्थ है कि पदार्थोंको देखे जाने परन्तु उनमें न तो मोह करे और न रागद्वेष करे। यह कब हो जब कि पर पदार्थमें निजत्व बुद्धि मिटे। निजत्व बुद्धि मेटनेका कारण भेदज्ञान है, भेदज्ञानका कारण आगम ज्ञान है, आगम ज्ञानका कारण विद्योपार्जन है, विद्योपार्जनका कारण विनय और सदाचार

है, विनयका कारण निरभिमानता और स्वाधारण कारण विषयोंमें लोभपताका अभाव है।

(१ ११।०।४)

३१ परका वैभव देख ईर्ष्या मत करो। अपने आत्म इन्द्रियमें अनन्त पदार्थोंके अवलोकनकी जा शक्ति है उसका विकास करो। विकासका कारण अपने स्वरूपको देखनेका अभ्यास करो। अभ्याससे कठिनसे कठिन कार्य सरल हो जाते हैं किन्तु अभ्यास का वह क्रम सतत होना चाहिये। अज्ञाना कार्यका बाधक है।

(१ १४।४)

३२. मनुष्यको माया और कीर्ति कामिनीसे सदा बचते रहना चाहिये।

(१५।१।४)

३३ अन्तरङ्गकी बातका व्यक्त करनेसे भी छाम नहीं, क्योंकि वसम यह भाव रहता है कि देखो हमारी परिणति इतनी सरल है कि अपनी भावनाको व्यक्त कर दिया। मत उचम मत। तो यह है कि निरन्तर अपने मार्गोंको शुभ और अशुभके कस्तूरे रचित रखें।

(१६।११।४)

३४ जो समय जाता है वह नहीं जाता। मत भावें। पर्यायका जाना जाना तो होता ही रहता है। हां यदि पूर्ण पर्यायमें असन्धयकी उत्पादक भी और पक्षी गई, मध्या हुआ। वनका परप्राप्त्य करना निरर्थक है। वह काम करो जिससे इस पाप ही न फसना पड़े।

(१ १९।४)

३५. निःसंकोच अपनी प्रगुति करो। मय कपाय है और यही आत्माको पवित्र करनेमें सहायक है। किसीके प्रभावमें

आकर अपने पौरुष में भूल जाना स्यात्तवृत्ति है। सिद्धवृत्ति बनो।
सिंहका बच्चा गजराजसे भी नहीं डरता।

(२३।१२।४०)

३६. 'कोई किसीका नहीं' यह केवल अज्ञानी जीवोंको समझानेकी प्रक्रिया है। वस्तु स्वरूपसे कोई किसीका नहीं परन्तु मोहके उदयमें सबके सब हैं। यदि परमार्थ दृष्टिसे यह मान लिया जाय और व्यवहारका लोप कर दिया जाय तो परस्परमें हमारा जो गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, आदि व्यवहार है सभीका लोप हो जायगा। और इसके न होनेसे संसार मोक्ष पदार्थोंका अपलाप हो जावेगा।

(२४।१२।४०)

३७. केवल बोझसे सिर दुखता है न कि बोझा। इसी तरह जीवमें ही सुख दुख है न कि बाहर।

३८ आकुलताके चले जानेसे विलक्षण सुख होता है वह सामान्य सुख तो सदासे है, चिर अश हमारेमें भी है।

३९ सूर्यसे प्रकाश हो या दीपकसे। इसी तरह सिद्धोंके सुख हो या अविरतिके। अविरतिके उस सुखका स्वाद आनेसे मनको चले जाते हैं। वहाँ विशेष सुख निराकुलता होना ही है।

४० बारहवें गुणस्थानमें मोहके अभावसे सुख तो होगया परन्तु अनन्त नहीं बताया। अनन्त वहाँ बताया जहाँ ज्ञान अनन्त होता है।

४१ ज्ञानने जता दिया कि राग द्वेष ये हैं। उनके लिए चारित्र्य ही धारण करना पड़ेगा। उससे ही मोक्ष है।

४२ आपमें रुचि होनेसे ही हमें मालूम होता है कि अब हमारा संसार तट निकट है।

४३. नियम बिना कार्य नहीं चलता। सूर्य वा दिया क्या

करेंगे। ज्ञाननेत्र प्रगट करना चाहिए वह इस पञ्चमअक्षमें भी हो सकता है।

४४ मोहके नाशसे भी माह है और मोहसे भी मोह है।
(१६।८।११)

४५ कर्मात्मके अव्ययमें काय होता है। महाप्रती भी महाप्रति नहीं करता, महाप्रति होते हैं। जैसे सम्यग्दृष्टि विषयमोग नहीं चाहता परन्तु वे होते हैं।

४६ सामान्य और विशेष वस्तुमें दोनों हैं। विशेष परिणमन होता है सामान्यका नहीं।

४७ चीज कुछ नहीं केवल व्यामोह है। उसी व्यामोहको जेदनेवाली प्रथा (ज्ञान) जेनी है।

४८ जब अनन्तका मटके जब शेष नहीं भटकता। साधन होमो जो गई सो गई।

४९ ज्ञानको उपार्जनकर उसका फल नहीं खिया तो क्या ५ रगाधिक भेटनेसे आत्मा नहीं मिटता बल्कि आत्मा छुट हा जाता है। रगाधिक जो औपाधिक हैं वे मिट जाते हैं ऐसा कहनेमें कोई हानि नहीं है।

५१ भेद-विज्ञान वा एक वर्णसे भी होता है। क्या वपणमें तुम धुस गए, नहीं कोई किसीमें नहीं जाता। समझनेके लिये केवल दृष्टिकोण बखाना है।

५२ शरीरके पीछे प्रतिज्ञा मज्ज कर लेना कोई अच्छा कार्य नहीं। जब अपनी चीज अपने काम नहीं आई तब दूसरा क्या आप्सा ?

५३ सिद्धान्तका सेवन करना चाहिए। ज्ञानसे ही काम नहीं चलेगा। पापस ही बीमता होती है बिना पाप कौन किसीकी सहा करेगा।

५४. कषाय ही निग्रह करने योग्य है, कषाय नाशमें ही सुख है।

५५. संसारके मार्गका निश्चय होनेसे मोक्षके मार्गका निश्चय हो जाता है।

५६. एक क्षमासे ही सब गुण सिद्ध हो जाते हैं। क्रोधका न होना ही क्षमा है।

५७. बिना पानी छुए जैसे तैरना नहीं आता वैसे ही बिना मोह राग-द्वेषके त्याग अपना रूप प्रकट नहीं हो सकता।

(२७।८।४१)

५८. शुद्ध परिणामोंसे क्रियाव्रत व्रत होता है अन्यथा कष्ट है।

५९. जो हमारी थालीमें आगया वही अमृत है।

६०. भेद विज्ञान होनेपर कष्ट कष्ट नहीं उसके अभावमें कष्ट है।

६१. प्रमाद हिंसाका मूल है, अभिलाषा विषयका मूल है।

६२. शल्य छूट जानेसे ही आनन्द है।

६३. परम शुक्लध्यान अपने ही भावसे होता है कोई मशीन नहीं कर देती।

६४. दूसरेकी कथा कहनेमें सार नहीं। अपने परिणामोंके अनुकूल कार्य करो यही सम्यग्ज्ञान है।

६५. जिस कार्यके उत्तर कालमें आकुलता न हो वही त्याग है। नहीं तो त्याग नहीं।

६६. धर्ममें मायाचारी मत करो, मायाचारी कभी सुखी नहीं। कुटिलता जानेसे मायाचारी गई, विश्वास होगया तो इसमें क्या चला गया ?

६७. दान पूजन सरलभावसे सम्यग्दृष्टिके ही होते हैं।

(२८।८।४१)

६८ सम्यग्ज्ञानी बन्ध आदिको मानता है। कर्ता नहीं, नेत्रही तरह।

६९ सुखका कारण मोक्षका अभाव है, धन नहीं।

७० दुखीको दान दिया इससे क्या किया अपना दुख दूर किया, न कि दूसरेका।

७१ सम्यग्ज्ञानी रागादिकका भोगी नहीं।

७२ हे भगवन् ! हमने चौरासी लाख नाटक दिखाए, इसका फल वांछनी हमारे भव-भ्रमणको मेंट वा, अगर हमारे यह नाटक अच्छे नहीं लगे वा इस नाटकको मेंट वा।

७३ पुत्रलसे पुत्रलका उपकार हुआ तुमने क्या किया ? इसका अमिमान छोड़ो। अपन वषेको सिखानेमे भी लज्जा भाती है इससे मास्त्रु होता है कि परलक्ष्य बुरा है।

७४ एक वस्तुका जब दूसरी वस्तुमें सम्बन्ध नहीं तब तुम कर्ता मोछा कैसे बन गए विचार करो।

७५ हां व्यवहारमे रागादिक भावकर्मोंका आत्मा कर्ता मोछा है।

७६ मिथ्यादृष्टिको मिटा देना कहांकी बात है मिथ्यात्वका नाश करना बाह्य।

७७ सम्यग्दर्शनका फल ससार कम्बनका टूटना है।

७८ मिथ्यात्वके अन्त्यमें धर्म कटुक लगता है। मिथ्यात्वमें अपने परिणाम वदलते हैं पदाब्ज जैसेका तैसा है।

७९ मैया ! जिस ससारके दुःखसे भगवान् डर गए, तुम नहीं डरते ? बड़े बलवान् हो। जो मर्प परमें बैठा है, उसे निकासी यही संवेग है।

८० बिम्ब ससारसे भय नहीं वे क्या करेंगे ?

८१ अपनी आत्माकी क्या करनी सभी क्या है।

८२. मोहमे भलाई नहीं चौपट हो जाता है ।

८३. सत्यसे बड़ी प्रतिष्ठा है । सत्यसे उपकार हो जाता है ।
लिखो तो सत्य, बोलो तो सत्य, सत्य धर्मसे सब दुख दूर हो जाते हैं ।

८४. कर्मके उदयको कर्जा समझो । उनके देनेमे क्या दुख धनासेठ क्यों बनते हो ?

८५. जैनधर्मकी कोई भी क्रिया रागद्वेष निवृत्ति रूप है ।
चारित्र भी उसहीके लिए है बार बार चिन्तन करनेसे मोहका
अभाव हो जाता है । कायरता मत करो—पुरुषार्थी बनो ।

८६. द्रव्य दृष्टिसे वही कर्ता वही भाक्ता है, पर्याय दृष्टिसे
कर्ता भिन्न है, और भोक्ता भिन्न है ।

(२९ । ८ । ४९)

८७. सूत्र रहित मोती हार नहीं कहलाते, इसी तरहसे
श्रणिक आत्मा नहीं बनता, चैतन्यका सम्बन्ध चाहिए कर्तृत्व
और कर्मत्व जुड़े नहीं हैं ।

८८. चेष्टा और चेष्टा-फलका भोगनेवाला आत्मा है ।

८९. मिट्टीके घड़ेमे मिट्टी मौजूद है कुम्हारका आत्मा नहीं
धुम गया, गुरु शिष्यको अपना ज्ञान नहीं देता, आँखमे रोशनी
मूर्य नहीं देता ।

९०. रागद्वेष दूर करनेका भाव होगा तभी श्रावक-मुनि-
धर्म रुचेगा ।

९१. अपनेको बड़ा समझो, तुम्हारा ठाठ है ।

९२. दूसरेमे दूसरी वस्तु नहीं जाती । १० दिनमे ही सयम
करे । भुजुटकी तरह २५० दिनके लिए निश्चलता होनी चाहिए ।

९३. ज्ञानमे चञ्चलता कषायसे होती है उसको छोड़ना
चाहिए । इच्छाको दूर करो, मनकी शुद्धतामें सब शुद्धता है ।

मद करना अच्छा नहीं। जिनके अंत होता है, उनके रक्षा की बात सुझाई है।

६४ स्नान आदिसे शरीर की पवित्रता है, आत्मा की नहीं, मछली और घोवर अक्षमें ही रहते हैं तब भी पवित्रता नहीं।

(१।६।११)

६५ पदार्थ दुखी नहीं करता जीव स्वयं दुखी होता है, छांग बाह्य वस्तुमें मोह करते हैं और कहते हैं राग नहीं पटता क्या करें।

६६ संस्कारोंके कारण चारित्र्य नहीं होता तब क्षान्ति नहीं मिलती।

६७ तत्त्वचारसे हिंसा होती है तत्त्वचारको सत्ता नहीं।

६८ मैत्र निकालनेके लिए कपड़ेको गरम पातीमें रेंग पड़ेगा। इसी तरह विभाव इतानेको ज्ञानमें प्रवेश प्रवेश नहीं। शुद्ध स्वभावका उद्भव है।

६९ मोहकी कभी अवस्थामें उद्यम होता है, ज्ञान ज्ञान बन जानेपर फिर कुछ नहीं बनता। यह क्षाममय है तो भी ज्ञानकी व्याप्ति नहीं करता है।

१०० आत्मस्य वशा भारी शत्रु है, अत उपवास आदि का यही फल है कि स्वाध्यायपूर्ण ज्ञान हो।

१०१ राग जोड़ा वस्तु छोड़नेकी आवश्यकता नहीं। वस्तु तो रागके अभावमें स्वयं छूट जायगी रोटी खानेसे पद तो मृदु भर जाएगा।

१०२ संयमके बिना इच्छा और परस्परमें क्रम नहीं चलता है। अतमम निमज्ज परिणामसे ही फल बल मिलता है। अपने उपयोज्य सम्हाला पित्तको वक्ष्य करो। क्या अनुकम्पा करो परमार्थको विचारो। क्रम वांछा गम आभो।

१०३. जैसे नेत्र बिना सुन्दर मुख और शरीरकी शोभा नहीं उसी तरह संयमके बिना मनुष्य जन्मकी शोभा नहीं ।

१०४. सयमीसे दुनियाकी रक्षा होती है, माँ बाप सयम पाले तो लड़के भी सयम पालेंगे । जीवकी रक्षा करो एक घड़ी भी मत विसारो, यही सर्वश्रेष्ठ है ।

(३१ । ८ । ४१)

१०५. प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना ही चारित्र है, अच्छी चीजके होते क्यों कायर बनो ?

१०६. सम्यग्दृष्टिको करना पड़ता है, कर्ता नहीं । उदयमें सबको करना पड़ता है ।

१०७. जो दान देते हैं उसको अपने स्वाध्यायकी उन्नतिमें लगाते हैं ।

१०८. शल्य मिटाना चाहिए, चौथा काल अभी हो जायगा ।

१०९. सम्यग्दृष्टि फल भोगनेमें उदास है, वासना अच्छी बनाओ जिससे रागादिक घटे ।

११०. अपनेको सम्यग्दृष्टि समझो तभी चारित्रकी सिद्धि होगी, नहीं तो टोटेमें रहोगे ।

१११. किसीने श्रावक अवस्थामें दान देने को कहा और वह मुनि हो गया तो कौन माँगे और कौन दे ?

११२. पत्ता हरा रहता है तबतक रस खींचता है, पकनेपर गिर जाता है । सम्यग्दृष्टिका यही माहात्म्य है ।

११३. बूरा बन गया, अब आँच देनेकी आवश्यकता नहीं । अज्ञान चेतनाको हटाओ, वही जीव निराकुल हो सकता है ।

११४. शास्त्रका रूप रस, गन्ध, अध्यवसान आदि ज्ञान नहीं ज्ञानमें आते हैं ।

११५. द्रव्य लिङ्ग ग्रहण मत करो आत्माको नग्न करो ।

द्रव्य सिद्धिसे माह मानना मिथ्यात्व है। पाँच पापाके त्यागसे और मिथ्यादर्शनके अभावमें कृत होते हैं।

(१।९।३१)

११६ सामान्य-विशेषात्मक तत्त्व है। अभेदकी दृष्टिमें भव मिथ्या है। अज्ञान निवृत्ति और ज्ञानत्व वानों ही ज्ञानके फल है।

११७ बीतरागताका दर्शन मूर्तिसे होता है। पर मूर्तिमें बीतरागता है नहीं वह सा आमाकी है। शब्दका पूज्य मानने का मूर्तिको माननेम क्या दोष है ?

११८ भर्मसे धर्मको प्रतापि जाती है। जब अपने माहसे दुखी होता है। धर्म अपनेमें ही है, कहीं और नहीं।

११९ शरीरको जीव कहना बड़ी भारी भिन्नता है। क्या ज्ञान लिया ? जिस अज्ञानसे माहका ग्रहण किया उस ज्ञानों। माह छूट जायगा तो आत्मा भिन्न हो जायेगी।

१२० रागका त्याग असखी त्याग है। धन आविष्क पीछे क्या पड़े हा गुणस्थानाके त्यागे बिना सिद्ध पद नहीं मिलता।

१२१ औपनि वान हो रोगाविरु दूर हागे बीन-दुस्तिता का दान हो कठना मुक्ति करो। त्याग गुण सीधता बड़ी भारी बात है। दान सबको करना चाहिए।

(१।९।३१)

१२२ विकल्प सहित ज्ञान विकल्पमय हैं निश्चय और व्यवहारमें क्या भेद है ? निश्चय अभव रूप है दृष्टान्त रहित है, भगवान् वाना नयाका स्वरूप जानते हैं, हावा दृष्टा हैं नयके पक्षपात रहित हैं। कर्मका व्यवहारका अनुभव करनेवाला मिथ्या-दृष्टि है। वस्तु व्यवहार करनेके लिए व्यवहारकी आवश्यकता है। तीर्थकी स्थितिके लिए वानोंकी जरूरत है। कायछेकी फण्ड

की अग्नि यह व्यवहार नय है । अग्निको छूना निश्चय नय है ।
इन दोनों नयोसे अतीत श्रद्धानुभूति है ।

१२३. शुभ परिणामोंके लिए मूर्तिका आश्रय लो ।

१२४. अत स्वपरका स्वरूप जानना चाहिए, करणानुयोग,
चरणानुयोग सभीको जाननेकी जरूरत है ।

१२५. ध्यानकी पूर्वावस्था भावना है । थिरता ध्यान है सो
तप है, समितिका पालन प्रमादयोग हटानेके लिए है, महाव्रत
स्वाके निमित्त हैं, दोषोंको दूर करना चाहिए ।

१२६. शरीर तो पर है, विषयोमे रागादिक निवृत्ति इन्द्रिय
सयम है, और प्राणियोंपर मैत्रीभाव इन्द्रिय सयम है । परिग्रहमें
आकुलता होती है, मुनिको नहीं होती ।

१२७. अरिहन्त पद आकिञ्चनतासे मिलता है ।

१२८. विवेक उत्पन्न करो यही आकिञ्चन है ।

१२९ यह विषय मेरे नहीं, मैं क्या सेवन करूँ । परमेश्वीके
आकिञ्चन धर्म है ।

१३० तीर्थद्वार मोक्षमार्गमे आकिञ्चनताके प्रसारसे लगे ।
यहाँ उपाय किया वहाँ मोक्ष मिला ।

१३१ ऋषिगण सदा वन्दनीय हैं, पूज्य हैं, यह आकिञ्चन्यका
प्रसार है । दुष्ट विकल्पोंका त्याग करो ।

(३ । ९ । ४१)

१३२ द्रव्य लिङ्गीसे सम्यग्दृष्टि श्रेष्ठ है ।

१३३ नदियोंमें समुद्र नहीं, समुद्रमें नदियाँ हैं, प्रमाणमे
दोना नय हैं नयमे प्रमाण नहीं । यही पदार्थोंके जाननेका रास्ता
है । वह अपने अन्दर है, भगवानने दिखला दिया । भगवान
वतानेवाले हैं, वनानेवाले नहीं, सूर्यकी तरह ।

१३४ भगवानकी गृहस्थ अवस्थामे सुन्दरता कर्मसे थी,

केवलज्ञानकी सुन्दरता कमके लयसे है। यह स्वाभाविक होती है, यही अन्तर है।

१३५. सिद्ध भगवानक पूरा भार उठर गया, और सम्पत्तिके सरसों बराबर रह गया।

१३६ आत्माका कृतव्य समझकर ब्रह्मचर्यका पावन करो धनसाक्षी तरह।

१३७ आज यह वक्ष्या धर्मका यथाशक्ति पढ़ा सुना सुनाया मनन किया क्या आनन्द आया? इसका अनुभव जिसके हुआ हो सो जाने। पूर्ण आनन्द तो इसका परम विगम्बर बीमा-के स्वामी श्री मुनिराज जाने। आश्रित स्वाद का व्रतीके भी अन्त है, क्योंकि इस पवित्र वक्ष्या धर्मका सम्बन्ध वही पवित्र आत्मा-आसे है। व्यवहारगत तो इसकी गम्भीरता भी लक्ष्य है, क्योंकि व्यवहार करना अन्य बात है और ज्ञानसे धर्म मानना अन्य बात है। व्यवहारकी उत्पत्ति मन वाणी कर्मा और कर्मासे होती है और धर्मकी उत्पत्तिका मूल कारण केवल आत्मपरिणति है।

(४।९।४१)

१३८ पञ्चेन्द्रियके विषयमें आयु बीत गई परन्तु वृत्ति अक्ष भ्रा नहीं पाया। केवल अन्तरङ्ग वृत्ति ही इनमें प्रवृत्ति कराती है। वृत्तिका मूल अभिज्ञाया है तथा हिंसाद्विषयका मूल प्रभाव है।

(७।१।४४)

१३९. वयासु मनुष्य परोपकार कर सकता है परन्तु आज-कल वयाके भाव नहीं।

(१४।३।४४)

१४ 'प्राणिमोक्षा कल्याण हो' ऐसी चिन्ता करना भी महती अज्ञानता है। जब तुम्हें यह निश्चय है कि जो भगवानक

ज्ञानमें आया वही होगा तब क्या तुम उसको अन्यथा कर सकते हो ? नहीं, तब तुम केवल अपनी कषाय परिणतिसे संक्षेपताके पात्र क्यों होते हो ? सब पदार्थोंसे ममता त्यागो, केवल बननेका प्रयत्न करो ।

(२२ । ५ । ४४)

१४१. अनेक मनुष्य आत्मचिन्ता न कर, अन्यकी चिन्ता द्वारा, आत्म कल्याण करनेकी अभिलाषा करते हैं, यही भ्रम ससारका मूल कारण है ।

(२६ । ५ । ४४)

१४२. धन्यवाद देनेकी परिपाटी प्राय उत्तम भी है और दूषित भी है । बहुतसे मनुष्य जहाँ कार्य करनेको प्रोत्साहित होते हैं वहाँ बहुतसे लोभमें अपना सर्वस्व भी खो देते हैं ।

(३१ । ५ । ४४)

१४३ आजकल प्राय लोगोकी रुचि ऊपरी ठाठमें रहती है । अभ्यन्तर धर्मके मर्मको अल्प मनुष्य ही जानते हैं ।

(२९ । ६ । ४४)

१४४ आजकल सभी मनुष्योंमें त्रुटि पाई जाती है । जो कोई व्रतादि धारण किये हैं वे कुछ न कुछ अशर्में सदोष हैं । और जो मानादि कषाय कर व्रत पालन करते हैं उनका व्रत पालना चरणानुयोगके अनुसार शुद्ध होने पर भी अन्तरङ्ग मलीनताके गरण मोक्षमार्गका साधक नहीं । मोक्षमार्गमें अन्तरङ्ग सम्यग्दर्शन होना चाहिये । जिनके सम्यग्दर्शन है उनके बाह्यमें व्रत भी न हो तब भी वह जीव देवगतिको छोड़कर अन्य गतिका ग्रन्थ नहीं करता ।

(११ । ६ । ४४)

१४५. वस्तु धारण करना सहज है परन्तु वस्तु निर्वाह करना बहुत कठिन है। जिसने निर्वाह किया वही प्रती है।

(२३।१।४४)

१४६. समय व्यर्थ नहीं खोना बही मनुष्यकी मनुष्यता है। समय तो जाता ही है परन्तु उसे प्रमादसे नहीं आने देना चाहिये। पुण्यार्थ करो और बह पुण्यार्थ करो जिससे आत्मा में शान्ति मिले क्योंकि आत्मका लक्ष्य सुखकी ओर रहता है।

(१८।१०।४४)

१४७. पराई चिन्तासे न कभी किसीका छद्म हूमा और न होगा। स्वाधीन जीव ही मोक्षगामी होते हैं।

(२५।१०।४४)

१४८. ऐसे वचन बाखो जिससे सुननेवालोंको किसी प्रकारका कष्ट न हो। साक्ष प्रवचन इस तरह करो जिसमें सुननेवालोंको शान्ति लाभ हो।

(२८।१०।४४)

१४९. चित्त वृत्तिका बन्ध रक्षना शूरका काम है। कत्तर मनुष्य अपने ऊपर स्वाधीनता नहीं रख सकता। पर पदार्थोंमें ही दोष देखता है, निमित्त कारणोंमें ही कल्पना व अकल्पना देखता है।

(१२।९।४४)

१५०. पर्वके दिनोंमें ब्राह्मण्य पावन करना मनुष्य श्रेष्ठ सफ़ल बनानेकी औपाधि है।

(८।१।४४)

१५१. सङ्गोपम मनुष्य आत्मधर्मसे अभुत हो जाता है। आत्माको पवित्र करनेके लिये प्रथम तो हृदय अस्थानी होनेकी आवश्यकता है और फिर आत्मस्वरूपमें स्थिरताकी आवश्यकता

है। चञ्चलतासे इष्ट सिद्धि नहीं, एकाग्रता नहीं अतएव ध्यान सिद्धि भी नहीं।

(९।१०।४४)

१५२. विवेक पूर्वक की गई भक्ति ही कल्याणकारिणी है। भक्ति उसकी उपयोगिनी है जिनके रागादि दोष व आवरणादि कर्म दूर हुए हों। उसे आप्त कहते हैं।

(१७।११।४४)

१५३ ससारमें सभी मनुष्य उत्कर्ष चाहते हैं, कुछ हानि नहीं परन्तु उसके अभ्यन्तरकी प्रभुताका अभाव है, यही आत्मोत्कर्षका बाधक है। यदि यह न हो तब कोई हानि नहीं। जगतका मूल कारण यही ईर्ष्या है।

(१४।१२।४४)

१५४ किसी मनुष्यसे दैन्य व्यवहार न करना। मनुष्यकी तो बात छोड़ो परमात्मासे भी दैन्य शब्दों द्वारा प्रार्थना न करना। होगा वही जैसी परिणामोंकी निर्मलता रहेगी। कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल हमारे विकल्प ही हमें दुखदायी हैं।

(१५।१३।४४)

१५५. यह पापी पेट है जिसके लिये मनुष्यको ससारके अनर्थ करना पड़ते हैं। इसका कार्य उदरपूर्ति-भोजन है। भोजन की इच्छाका नाम ही आहार है। इस आहार सञ्ज्ञाके कारण ससारमें महान् अनर्थ होते हैं। अनर्थकी जड़ भोजनकी गृध्नता है। अच्छे अच्छे महान् पुरुष इसके वशीभूत होकर जो जो क्रियाएँ करते हैं वह किसीसे गुप्त नहीं। भोजनकी लालसा अच्छे अच्छे पुरुषोंका तिरस्कार करानेमें कारण होती है।

(२१।५।४९)

१५६ पदार्थसे भिन्न आत्माका निश्चय कर जो पर पदार्थोंमें

राग-द्वेषका त्याग कर देता है वही पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करने वाला होता है। शौचिक मनुष्य केवल जननेन्द्रिय द्वारा विषय सेवनको ही ब्रह्मचर्यका घात मानते हैं परन्तु परमार्थसे सभी इन्द्रियों द्वारा जो विषय सेवनकी इच्छा है वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्यका घातक है।

(२९ । ५ । ४८)

१५७ अव्यक्त वस्तुका ग्रहण करनेका भावमात्र खोटी है। चाह वस्तुका ग्रहण हो चाहे न हो। आत्मातिरिक्त जो भी वस्तु है पर है। आत्माका वास्तव रूप ज्ञान-वर्तन है। रागादिक औषधिक भाव हैं, अवयव व औपाधिक हैं। उनको निज मानना खोटी है। पर वस्तु न ग्रहण हुई और न होती है उसे निज माननेका भाव ही खोटी है।

(३ । ५ । ४९)

दैनन्दिनी के पृष्ठ

दैनन्दिनी के पृष्ठ

वि० सं० १९९३-९४

ससारको सर्व सम्मत दुःखका आलय अभिमत है परन्तु दृष्टिसे विचार किया जावे तब दुःखका कारण केवल स्योत्थ रागादि परिणाम हैं। आत्मकी विभाव परिणतिका नाम ही रागादिक हैं। अन्य ससार कुछ नहीं। जो बाह्यमें चतुर्गतिरूप है वह तो इसका कार्य है अतः रागादिककी निवृत्ति ही मोक्षका मार्ग है। इसके विरुद्ध रागादिकी प्रवृत्तिका नाम ही ससार है।

(प्रथमभाद्र वदी ९, वि० सं० १९९३)

जहाँपर अधिकांश अहम्मन्य पुरुषोंका समागम हो वहाँपर रहना आत्माके संयमका घात है। विद्वानोंके समागममें अपमानित होकर भी रहनेमें हित होसकता है किन्तु मूर्ख मण्डलीके समादरभावसे आत्मा जघन्य प्रवृत्तिके सन्मुख हो जाता है।

पवित्रताका कारण स्वात्मभावना है। समयपर सब कार्य करो। समयका समागम कठिनतासे प्राप्त हुआ है अतः इसका उपयोगकर ससारका अन्त करना ही अपना कर्तव्य समझो।

(प्रथम भाद्र वदी १०)

स्थायी शान्ति तभी आती है जब कार्यके करनेके पहिले अशान्तिसे चित्तकी वृत्तता न हो।

(प्रथम भाद्र सुदी २)

केवल पराराधनमें काल जाता है यही ससारसे पार न होनेका मुख्य हेतु है।

(प्र० भाद्र सुदी ७)

यदि कल्याणकी अभिलाषा है तो अपनेसे जो उत्तम पुरुष है उनके सहवासमें काह्न थापन करो । मूर्खोंका सहस्र चाकर उत्तम चरित्रवान् पुरुषोंके विरस्कारके सामने तुच्छ है ।

(द्वितीय भार्गव सूरी ९)

लोक प्रसन्नताके निमित्त अपनी आत्माको गर्तमें पटकना बुद्धिमत्ता नहीं ।

(द्वितीय भार्गव सूरी २)

केवल वातासे काय नहीं चलता । धर्ममें हृद् अभ्यमसाम ही सुखका कारण है ।

(कुवार् सुरी १३)

विचार भागकी सुचारुता इसीमें है कि विकल्पोंकी परम्परा न आवे ।

(कार्तिक सूरी ११)

शान्तिके अर्थ बहुत प्रयास किया किन्तु यथार्थ पद बिना शान्तिकी आशा आकाशकुसुम सदृश है ।

(श्लोकगिरि कार्तिक सूरी १२)

प्रतिदिन अनेक कल्पनाआकाशमान्य होता है और साथ ही नष्ट हो जाता है । कल्पनाओंमें कहीं सुख मिलता है ?

(कार्तिक सूरी ३)

ब्रह्मार्णव (गीष्मगद्ग) में तीन पाठशास्त्रोंके श्रिये प्रकट हुआ कि प्रतिगृहम् प्रतिदिन एक सेर अनाज व्यय हो सो एक ढट्ठोंक पाठशास्त्रोंके श्रिया आवे मन्ने यह सार्व स्वीकार किया ।

(ब्रह्मार्णव कार्तिक सूरी ५)

जाति वहिष्कृत भक्तुन्माको और उसके घरके अन्य व्यक्तियों-से जातिमें मिछाया ।

(ब्रह्मार्णव, कार्तिक सूरी ८)

संसारकी दगा अत्यन्त ही भयानक है, इससे जो उत्तीर्ण हो गया वही मनुष्य जन्म पाकर पवित्रताका पात्र है ।

(पपौरा, अगहन वदी २)

श्री अतिशय क्षेत्र अहारजीमें श्रीशान्तिनाथ स्वामीकी अनुपम मूर्तिके दर्शन कर बहुत ही आनन्द हुआ । मूर्तिकी निर्मलता इतनी भव्य है कि एकदम वीतराग भावोका स्मरण हो जाता है । और भी बहुतसी मूर्तियाँ यहाँपर हैं जो प्रायः खण्डित हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि यह नगर किसी कालमें बहुत ही महान् होगा । ५२ गजकी वेदी भी यहाँपर है । रात्रिको आस-पासके बहुतसे लोग आये, श्रीशान्तिनाथ पाठशालाके निमित्त धनकी याचनाकी गई । अगहन वदि ५ को प्रातःकाल शान्तिनाथ स्वामीकी पूजाके पश्चात् पाठशालाका उद्घाटन हुआ । जातिच्युत शिवलालको (१३) प्रायश्चित्त लेकर जातिमें मिलाया ।

(अहार, अगहन वदी ४, ५)

केवल मुखरताके कारण ८ वर्षसे वहिस्कृत एक भाईको पञ्च महाशयोंने (२५) गजरसाही लेकर जातिमें मिलाया ।

(कारी, अगहन वदी ८)

निश्चयसे जब पर पदार्थ विषयक अध्यवसानभाव दुःखोत्पादक है तब अध्यवसानका विषयभूत पदार्थ अवश्य ही त्यागना समुचित है ।

सर्वथा सङ्कोच मत करो, सङ्कोच ही संसारकी जड़ है । भय, लज्जा कपाय है । इनके रखनेसे कुछ हित नहीं । जो वस्तु संक्षेप उत्पादक है उसे त्यागो । आजतक यह जीव कपायके वशीभूत होकर ही संसार बन्धनमें पड़ा है, क्योंकि संसारकी जड़ कपाय हैं । इसके वशीभूत होना ही दुःखका मूल कारण है ।

(अगहन वदी ३०)

यदि कल्याणकी अभिलाषा है तो अपनेसे जो उत्तम पुरुष है उनके सहवासमें काल यापन करो । मूर्खोंका सहस्र आदर उत्तम चरित्रवान् पुरुषोंके तिरस्कारके सामने तुच्छ है ।

(द्वितीय भागें वरी ९)

लोक प्रसन्नताके निमित्त अपनी आत्माको गर्तमें पटकना बुद्धिमत्ता नहीं ।

(द्वितीय भागें सुदी २)

केवल बातोंसे कार्य नहीं चलता । धर्ममें हृद् अध्यवसाय ही सुखका कारण है ।

(कुंवार सुदी ११)

विचार धाराकी सुचारुता इसीमें है कि विकल्पोंकी परम्परा न आवे ।

(कार्तिक वरी ११)

शान्तिके अर्थ बहुत प्रयास किया किन्तु यथार्थ पथ बिना शान्तिकी आशा आकाशकुसुम सदृश है ।

(द्रोणगिरि कार्तिक वरी १२)

प्रतिदिन अनेक कल्पनाओंका साम्राज्य होता है और साथ ही नष्ट हो जाता है । कल्पनाओंमें कहीं सुख मिलता है ?

(कार्तिक सुदी ३)

बड़ागाँव (टीपमगढ़) में जैन पाठशालाके लिये प्रयत्न हुआ कि प्रतिगृहमें प्रतिदिन एक सेर अनाज व्यय हो तो एक छटाक पाठशाला हो दिया जावे, मन्त्रने यह सहर्ष स्वीकार किया ।

(बड़ागाँव, कार्तिक सुदी ३)

जाति यदिष्ट अजुष्याओ और उसके घरके अन्य व्यक्तियोंको जातिमें मिलाया ।

(अजमेर, कार्तिक सुदी ८)

रात्रिको ७ बजे खजराहा पहुंचे। श्री शान्तिनाथ स्वामीके दर्शन किये। १० हाथकी अनुपम दर्शनीय मूर्ति है। अगल-बगलमें बहुत सुन्दर मूर्तियां हैं। लगभग २५ होंगी। सभी सुभग एवं प्राचीन हैं। सहस्रों मूर्तियाँ भग्नावस्थामें हैं जिन्हें देखकर संसारसे विरक्तता आती है। सहस्रकूट चैत्यालयका निर्माण बहुत ही कारीगिरीके साथ किया गया है। जिसका बीजक यह है—

श्री हाटपुत्र श्रीगाहलः

आचार्य श्रीदेवचन्द्रः शिष्यकुमुदचन्द्रः

सम्बत् १०११ समये निजकुलधवलोलयं दिव्यमूर्तिः स्वशीलः

शमदमगुणयुक्तः सर्वसत्त्वानुकम्पी स्वजनजनिततोषो धांग-

राजेन मान्यः प्रणमति जिननाथोलयं भव्यपाहिलनामा १ पाहिल

वाटिका चन्द्रवाटिका पञ्चाङ्गतलवाटिका २ शङ्करवाटिका ३ आम्र-

वाटिका ४ लघुचन्द्रवाटिका ५ खगवाड़ी-पाहिलवंशे तु क्षये क्षीणे

अपरवंशे यः कोऽपि तिष्ठति तस्य दासस्य दासोलयं मम दत्तिस्तु

पालयेत्। गुरु महाराज श्रीवासवचन्द्रः।

वैशाख सुदि ७ सोमदिने

हाटपुत्रः श्रीदेवशर्मा जयतु—

❀

७	१२	१	१४
२	१३	८	११
१६	३	१०	५
६	६	१५	४

वैष्णव सम्प्रदायके मन्दिर देखे। बहुत ही प्राचीन और सुन्दर

❀ इस बीजकके अङ्कोंको ऊपरसे नीचे या दाएँ से बाएँ किसी भी तरफसे जोड़िये, योगफल ३४ होता है। चौतीसा यन्त्रके नामसे यह बहुत प्रसिद्ध है। बच्चोंको स्वस्थ रखनेके हेतु बुन्देलखण्डमें यह बच्चोंके गलेमें बाँधा जाता है।

आजके दिन यह बात सुननेमें आयी कि अष्टम एडवर्डने एक प्रेयसीके प्रेमसे विह्वल होकर इतने विपुल साम्राज्यको कि जिसके महश वर्तमानमें अन्य राज्य नहीं जीर्ण तृणवत् त्याग दिया ! इससे प्रत्येक मानवीय सृष्टिको आजीवन यह शिक्षा लेना उचित है कि संसारमें सबसे प्रदल बन्धन प्रेमका है । उस बन्धनमें न तां रूपका आदर है और न बुद्धि आदि गुणोंका ही । केवल मर्ता-न्यापारकी प्रबलता है ।

यह भी सुननेमें आया कि एक महाराज्ञी जो कि पतिके स्वर्गवासके अनन्तर पुत्रके लालन-पालनमें तथा राज्यभारके संभालनेमें अपना समय स्वाधीनताके सुखमें बिताती थी आज एक नर पिशाचके स्नेह जालमें ऐसी जकड़ी गयी कि राज्याधिकारी पुत्रको सूपकार (रसोइयों) द्वारा विष दिलानेमें उद्यम-शीला हुई ! परन्तु पुत्रका पुण्य था कि रसोइयाने यह बात राजकुमारसे स्वयं कहदी कि महाराज ! आजका भोजन न कीजिये, इसमें आपकी माताने अधम पिशाच व्यभिचारीके प्रेम जालमें फंसकर आपको मारनेके लिये विषका मिश्रण कराया है । यह भी सुननेमें आया कि वह नर पिशाच स्वयं मोटर द्वारा मरणासन्न हो चुका है । धिक् कामके इस वेगको जिसके द्वारा यह कृत्य हो रहे हैं ।

(भगवद्गुण सुदि १)

कर्तव्य पथपर स्थिर रहना ही मोक्षमार्गका प्रथम सोपान है । जिसने प्रथम सोपानपर पग नहीं रखा वह पामर मोक्ष मन्दिरके पर्शका पात्र नहीं । पात्रताके लिये इस बातकी परमावश्यकता है कि स्वकीय द्रव्यगुणोंका जो विकृतभाव हो रहा है उसे परिमार्जन करनेमें निरन्तर प्रयत्नशीलताका अभ्यास होना योग्य है ।

(भगवद्गुण सुदि २)

रात्रिको ७ वजे खजराहा पहुंचे। श्री शान्तिनाथ स्वामीके दर्शन किये। १० हाथकी अनुपम दर्शनीय मूर्ति है। अगल-बगलमें बहुत सुन्दर मूर्तियां हैं। लगभग २५ होंगी। सभी सुभग एवं प्राचीन हैं। सहस्रों मूर्तियाँ भग्नावस्थामें हैं जिन्हें देखकर संसारसे विरक्तता आती है। सहस्रकूट चैत्यालयका निर्माण बहुत ही कारीगरीके साथ किया गया है। जिसका बीजक यह है—
श्री हाटपुत्र श्रीगाहलः

आचार्य श्रीदेवचन्द्रः शिष्यकुमुदचन्द्रः

सम्बत् १०११ समये निजकुलधवलोज्यं दिव्यमूर्तिः स्वशीलः शमदमगुणयुक्तः सर्वसत्त्वानुकम्पी स्वजनजनिततोषो धांग-राजेन मान्यः प्रणमति जिननाथोज्यं भव्यपाहिलनामा १ पाहिल वाटिका चन्द्रवाटिका पञ्चाङ्गतलवाटिका २ शङ्करवाटिका ३ आम्र-वाटिका ४ लघुचन्द्रवाटिका ५ खगवाड़ी-पाहिलवंशे तु क्षये क्षीणे अपरवंशे यः कोऽपि तिष्ठति तस्य दासस्य दासोऽयं मम दत्तिस्तु पालयेत्। गुरु महाराज श्रीवासवचन्द्रः।

वैशाख सुदि ७ सोमदिने

हाटपुत्रः श्रीदेवशर्मा जयतु—

❀

७	१२	१	१४
२	१३	८	११
१६	३	१०	५
६	६	१५	४

वैष्णव सम्प्रदायके मन्दिर देखे। बहुत ही प्राचीन और सुन्दर

❀ इस बीजकके अङ्कोंको ऊपरसे नीचे या दाएँ से बाएँ किसी भी तरफसे जोड़िये, योगफल ३४ होता है। चौतीसा यन्त्रके नामसे यह बहुत प्रसिद्ध है। बच्चोंको स्वस्थ रखनेके हेतु बुन्देलखण्डमें यह बच्चोंके गलेमें बाँधा जाता है।

हैं। करोड़ों रुपयोंकी लागतके हैं। यहाँपर महादेवजीकी इतनी मोटी मूर्ति है कि जिसका व्यास ३ फीटसे भी अधिक है। ऊंची ८ फीट होगी। एक बराबरतार ३ हाथ ऊंचा होगा। एक नन्दी घेठा हुआ २ हाथ ऊंचा होगा।

यज्ञेश्वरका मन्दिर अति सुन्दर और उन्नत है। यहाँपर कालीजीका मन्दिर भी अतिभव्य और रम्य है। किन्तु मूर्ति वैसी नहीं है जैसी कि जगदम्बा (संसारकी माता) कहनेकी कल्पनामें आती है। मांकी ममता और स्नेहका लोगोंने भयङ्करतासे ढक दिया है। मूर्ति दर्शनसे जो विरक्तता आना चाहिये वह नहीं आई तो मूर्ति दर्शनसे क्या लाभ ?

(लज्जराहा, पौष वदि ११-१२-१३)

लोककी प्रशंसासे जो अपनेको जालमें फँसा रहे हैं वे कदापि श्रेयोमार्गके पात्र नहीं। श्रेयोमार्गका पात्र वही जीय हो सकता है जो औदयिक भावोंमें मोह राग द्वेषसे शुन्य है। राग द्वेष-मोहसे स्वात्माकी रक्षा करना बहुत ही कठिन काम है या कहिये कि बुद्धि पूर्वक असम्भव ही है। अतः अन्ततोगत्या यही वचित है कि—

जं जरस जन्धि देसे जेण विहाणेण जन्धि कालन्धि ।

णाहं जिणेण णियदं जन्मंवर अरु थ मरणं वा ॥

तं तरम तन्धि देसे तेण विहाणेण तन्धि कालन्धि ।

को सकइ चालेहुं इन्दो वा थह जिणिंदो वा ॥

अतः जो तुमसे बने उत्तम विचार धारासे द्रावित रह शान्तिमार्ग प्राप्त करनेकी चेष्टा करो। यही मार्ग बिद्वद्वर्योंने निर्णीत किया है। विशेष—

१—किसीकी क्रिया देखकर मत हंसो। कर्मज भाव असंख्यात हैं

२—समयसारकी भावनाको स्थान दो। वचनका व्यय व्यर्थ मत करो। यह योग बड़े पुण्यसे मिलता है।

(पञ्चा, पौष सुदी ६)

संसारकी दशा अति शोचनीय है। इससे विरक्त होना सामान्य मनुष्योंके वशकी बात नहीं। जिनका संसार तट भगवानके ज्ञानमें अल्पस्थिति वाला देखा गया हो वही इस संसारसे विरक्त हो सकते हैं। इष्टानिष्ट कल्पनाकर किसीको अच्छा बुरा मानना नितान्त असङ्गत है। अपने-अपने कर्माधीन सभी प्राणी अपने-अपने कार्योंमें संलग्न रहते हैं। जब कर्म सिद्धान्त है तब केवल लौकिक पद्धति सभी बीजरूपसे चली जावे इसीके लिये चरणानुयोगका शासन है।

(पौष सुदी १०)

धर्म निरीहवृत्तिमें है। लोगोंने बाह्याडम्बरोंसे धर्मका स्वरूप आवृत कर रखा है। समझमें नहीं आता कि भविष्यमें क्या गति होगी ?

(रीवाँ, म.घ वदी ७)

मनुष्य पर्यायकी सरलता संयममें है। बहुतसे मनुष्य ज्ञानार्जनकर अपनेको कृतकृत्य समझ लेते हैं। यह बड़ी भूल है। ज्ञानसे केवल अज्ञान दूर होता है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसकी आत्मा शुद्ध होगई किन्तु बहुतसे मानव तो इतने नीच प्रकृतिके होते हैं जो ज्ञान अर्जनकर संसारकी वञ्चना करने ही में अपनी चतुरताका दुरुपयोग कर ज्ञान गुणकी अवहेलना कराते हैं। हम लोग केवल लोकेषणाके वशीभूत होकर नाना प्रकारके कष्ट सहन करते हैं, निज परणातिके ऊपर दृष्टि नहीं देते। शारीरिक, मानसिक, वाचनिक परिश्रम करते करते अपनी आयुको पूर्णकर फिर उसी चक्रमें आकर संसारसे पार होनेका मार्ग नहीं पाते।

माघ वदी ७)

हैं। करोड़ों रुपयोंकी लागतके हैं। यहाँपर महादेवजीकी इतनी मोटी मूर्ति है कि जिसका व्यास ३ फीटसे भी अधिक है। ऊंची ८ फीट होगी। एक बराहावतार ३ हाथ ऊंचा होगा। एक नन्दी बैठा हुआ २ हाथ ऊंचा होगा।

ब्रह्मेश्वरका मन्दिर अति सुन्दर और उन्नत है। यहाँपर कालीजीका मन्दिर भी अतिभव्य और रम्य है। किन्तु मूर्ति वैसी नहीं है जैसी कि जगदम्बा (संसारकी माता) कहनेकी कल्पनामें आती है। मांकी ममता और स्नेहको लोगोंने भयङ्करतासे ढक दिया है। मूर्ति दर्शनसे जो विरक्तता आना चाहिये यह नहीं आई तो मूर्ति दर्शनसे क्या लाभ ?

(पञ्चराहा, वीप वदि ११-१२-१३)

लोककी प्रशंसासे जो अपनेको जालमें फँसा रहे हैं वे कदापि श्रेयोमार्गके पात्र नहीं। श्रेयोमार्गका पात्र वही जीव हो सकता है जो औदयिक भावोंमें मोह राग द्वेषसे शुन्य है। राग द्वेष-मोहसे स्वात्माकी रक्षा करना बहुत ही कठिन काम है या कहिये कि बुद्धि पूर्वक असम्भव ही है। अतः अन्ततोगत्या यही उचित है कि—

जं जरत जम्हि देसे जेण विहाणेण जम्हि कालम्हि ।

णाहं जिणेण गियदं जम्मवर अरु व मरणं वा ॥

तं तस्स तम्हि देसे तेण विहाणेण तम्हि कालम्हि ।

को सरुइ चालेहुं इन्दो वा अहं जिणिंदो वा ॥

अतः जो तुमसे घने उत्तम विचार धारासे द्रावित रह शान्तिमार्ग प्राप्त करनेकी चेष्टा करो। यही मार्ग विद्वद्भयोंने निर्णीत किया है। विशेष—

१—किसीकी क्रिया देखकर मत हँसो। कर्मज भाव असंख्यात हैं

कलुषताकी क्षीणता होना ही उचित है। हमारी वासना इतनी मलिन हो रही है कि हम केवल लोक प्रसन्नताके अर्थ ही दान स्वाध्याय ज्ञानादि अर्जन करनेमें संलग्न रहते हैं। न तो इन कृत्योंसे आत्म लाभ होता है और न परको ही लाभ हो सकता है। जिस परिणाममें कलुषताकी मात्रा है वह स्वयं आत्माको पीडक है, अन्यको कहाँ तक सुखकर होगा ?

(बहरामगञ्ज, माघ वदी १३)

रात्रिको एक वीमार बटोही आया। रात्रिभर जागता रहा, बहुत प्यासा था, हमने बहुत विचार किया—“आज चतुर्दशीके दिन किस तरह पानी देवें ?” अन्तमें दयाके वशीभूत होकर पानी दे ही दिया।

(लालगञ्ज, माघ वदी १४)

सदाचार वह वस्तु है जिससे प्राणी ससार बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

(सासूपुरा, माघ सुदी ३)

बलहारी क्रोधकी, धिक् इस कषायको, जो जीव इनके वश होकर स्वकीय पर्यायकी हानि सहकर भी इस पिशाचके वशमें रहता है।

(वेगमसराय, माघ सुदी ४)

सब धर्मोंमें धर्म अहिंसा ही है। हमको धर्मकी आवश्यकता क्यों है ? और वह क्या वस्तु है ? ‘दुःखनिवृत्तिरेव धर्मः’ दुःखकी निवृत्ति ही धर्म है। ‘जीवा दुखिनः सन्ति अतोऽवश्यमेव महत्यावश्यकता ऽस्य प्रत्येकप्राणिनः स्वाभाविकी निरारेका ।’ जीव दुःखी हैं, इसीलिये इसकी महती आवश्यकता प्रत्येक प्राणीको होना स्वाभाविक है।

(मिर्जासराय, माघ सुदी ५)

असाताके उदयमें दुःखका अनुभव मोह द्वारा होना उचित ही है। नियम पूर्वक चलकर पार्श्व प्रभुके पादतलमें जाकर इस संसार भीमारण्यसे अपनेको सुरक्षित करनेमें ही स्वकीय सर्वशक्तिका सदुपयोगकर निर्मलताकी पात्रताका लाभ लेनेमें इस मनुष्य जन्मकी सार्थकता है। यों तो अनेक मनुष्य जन्म मृत्यु करते हैं किन्तु जन्म उन्हींका सार्थक है जिन्होंने इस संसारके मूलस्तम्भ रागादिकोंको समूल दग्ध कर दिया।

(माघ वही ८)

प्रायः निर्लोभता ही मोक्षका मार्ग है यदि साथमें सम्पददर्शन हो।

(रायपुर घाना, माघ वही ९)

भारतके विनाशका मूल कारण पक्षपात है। सत्यके अन्वेषक अल्प रह गये हैं। केवल जो वंश परम्परा चला आया है, चाहे उसमें तथ्यका अंश भी न हो, उसे ही लोगोंने धर्म मान लिया है। धर्म साधन निराकृततामें है। जिनका संसर्ग अनेक व्यक्तियोंसे है वही निमित्त कारणापेक्षया अधिक दुःखके मार्गमें पड़ सकता है किन्तु जो बहुजन संघात होनेपर भी स्वात्म तत्त्वसे च्युत नहीं हाता वह कभी भी पतनोन्मुख मार्गमें नहीं पड़ सकता।

(छड़ुरिया, माघ वही ११)

इस रागने संसारको दुःख सागरमें डुबो रखा है। इसके बद्धारका कोई भी उपाय नहीं। उपाय तो केवल वीतराग सर्वज्ञ-प्रणीत धर्ममें है परन्तु संसारी उसका आदर नहीं करते। करें कैसे? जिनका संसार दूर है उन्हें वीतराग सर्वज्ञका मार्ग नहीं रुचता।

तत्त्वदृष्टिसे समयसारादि ग्रन्थोंका अवलोकन करना ही आत्माका हित है। ज्ञानार्जनका उद्देश्य एवं फल स्वात्म परणतिमें

पर पदार्थकी लिप्ता ही संसार नगरकी सोपान श्रेणी है। सदा संयत भाषाका उपयोग करो। किसीके प्रभावमें आकर अन्यथा मत कहो। संयमकी रक्षाका मूल हेतु प्रमादका टालना है। यद्यपि पञ्च समिति मुनियोंके मूल गुण हैं परन्तु गृहस्थ धर्म भी इनके बिना नहीं चल सकता। अतः आंशिकरूपेण श्रावकोंको भी पालना श्रेयस्कर है।

उत्तम ग्रन्थके अध्ययनका फल शान्ति लाभ होना निश्चित है। वह तो अनुभवमें नहीं आता केवल बाह्य पदार्थोंके संसर्ग जो बने हुए हैं वही दृष्टिगोचर होते हैं, अतः शान्ति लाभके लिये इन पुद्गल पर्यायोंको जो मिश्र रूपमें प्रत्यय हो रही हैं त्यागना चाहिये। वास्तव दृष्टिसे तो अभ्यन्तर अध्यवसान भाव ही त्याज्य है, बाह्य वस्तु अकिञ्चित्कर है क्योंकि बाह्य पदार्थ छोड़कर भी अध्यवसान भावका उदय होता है। अतः उनका त्याग मोक्षमार्गमें प्रशस्त नहीं है परन्तु चरणानुयोगमें यही उपदेश होता है कि इन्हें त्यागो।

श्रुतज्ञानकी उपेक्षा मतिज्ञानका विषय विशद है, क्योंकि श्रुतज्ञानसे जिस रीतिसे वस्तु बोध होता है वह व्यवहार मात्र है। वस्तुका जानपन मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थका ही होगा। जैसे किसीने कहा—“घट लाओ।” यदि वह नेत्र द्वारा घटको नहीं जानता है तब श्रुतज्ञानसे घट शब्द वाच्य जानकर भी उसे घटका भाव नहीं हो सकता। केवल कहे कि घट शब्दका वाच्यार्थ घट होता है परन्तु इससे अर्थ कुछ भी नहीं निकला। इसी तरह “आत्मा अस्ति (आत्मा है)” इस वाक्यके कितने ही सुन्दर व्याख्यानसे वह समझावे कि ‘आत्मा ज्ञानादि गुणोंका आश्रय है’ परन्तु जबतक उसे मानस प्रत्यक्ष न होगा तबतक इस वक्तव्यतासे कुछ भी लाभ नहीं। अब हमको भीतरसे यह निश्चय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय दर्शनीय स्थान है। यहाँ पर मुख्यता हिन्दू धर्मकी है, उसीका विशेष प्रचार है। यहाँपर एक जैन प्रोफेसर पं० सुखलालजी संघवी हैं, उनसे मिले। बहुत ही सद्बुद्धि विचारक विद्वान् व्यक्ति हैं।

(काशी, माघ सुदी २)

तीन बजे सारनाथ जिसे सिद्धपुरी भी कहते हैं, पहुँचे। यहाँ एक विशाल जैन मन्दिर है सो तो अनुपम है ही किन्तु एक बौद्ध मन्दिर जो अभी केवल पत्थरका बनाया गया है बहुत ही मनंहर है। उसकी भीतरी दीवारोंपर बुद्धदेवका चरित्रचित्रण जापानके कुशल शिल्पकारों द्वारा किया गया है, जों अति चित्तार्पक है। सामने राजा धर्मेन्द्रदासजीने एक विशाल धर्मशाला (५००००) की लागतसे बनवा दी है। एक बड़ा भारी स्तूप है। एक अजायब घर है, जिसमें प्राचीन मूर्तियोंका संग्रह है। दो आने आदमी कर लगता है जो कि अनुचित है। सर्वोपयोगिनी वस्तुपर कर लगाना अति लोभ... का परिचायक है। जैन धर्म शाला भी उत्तम है।

(सारनाथ, माघ सुदी ८)

समागम उत्तम हो तो अच्छा अन्यथा एकाकी रहना ही श्रेष्ठ है। कल्याणकी उत्पत्तिका मूल कारण स्वान्तकी स्वच्छता है। सद्बिचारोंको आश्रय दो। कभी भी कुत्सित विकल्पोसे अपनेको कुत्सित करनेकी चेष्टा मत करो। केवल कल्पनाओंकी परम्परासे अभ्यन्तरकी शोभा नहीं। कल्पनाओंकी निवृत्तिसे आत्माकी उद्यता है। श्रुतज्ञानमें जब आत्मा विकल्प रहित हो जाता है तभी शुद्ध ज्ञानका उदय होता है। श्रुतज्ञानके विकल्पांका मूल कारण मोहका सद्भाव है।

(पुसौली, माघ सुदी १३)

पर पदार्थकी लिप्सा ही संसार नगरकी सोपान श्रेणी है। मदा संयत भाषाका उपयोग करो। किसीके प्रभावमें आकर अन्यथा मत कहो। संयमकी रक्षाका मूल हेतु प्रमादका टालना है। यद्यपि पञ्च समिति मुनियोंके मूल गुण हैं परन्तु गृहस्थ धर्म भी इनके बिना नहीं चल सकता। अतः आंशिकरूपेण श्रावकोंको भी पालना श्रेयस्कर है।

उत्तम ग्रन्थके अध्ययनका फल शान्ति लाभ होना निश्चित है। वह तो अनुभवमें नहीं आता केवल बाह्य पदार्थोंके संसर्ग जो बने हुए हैं वही दृष्टिगोचर होते हैं, अतः शान्ति लाभके लिये इन पुद्गल पर्यायोंको जो मिश्र रूपमें प्रत्यय हो रही हैं त्यागना चाहिये। वास्तव दृष्टिसे तो अभ्यन्तर अध्यवसान भाव ही त्याज्य है, बाह्य वस्तु अकिञ्चित्कर है क्योंकि बाह्य पदार्थ छोड़कर भी अध्यवसान भावका उदय होता है। अतः उनका त्याग मोक्ष-मार्गमें प्रशस्त नहीं है परन्तु चरणानुयोगमें यही उपदेश होता है कि इन्हें त्यागो।

श्रुतज्ञानकी उपेक्षा मतिज्ञानका विषय विशद है, क्योंकि श्रुतज्ञानसे जिस रीतिसे वस्तु बोध होता है वह व्यवहार मात्र है। वस्तुका जानपन मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थका ही होगा। जैसे किसीने कहा—“घट लाओ।” यदि वह नेत्र द्वारा घटको नहीं जानता है तब श्रुतज्ञानसे घट शब्द वाच्य जानकर भी उसे घटका भाव नहीं हो सकता। केवल कहे कि घट शब्दका वाच्यार्थ घट होता है परन्तु इससे अर्थ कुछ भी नहीं निकला। इसी तरह “आत्मा अस्ति (आत्मा है)” इस वाक्यके कितने ही सुन्दर व्याख्यानसे वह समझावे कि ‘आत्मा ज्ञानादि गुणोंका आश्रय है’ परन्तु जबतक उसे मानस प्रत्यक्ष न होगा तबतक इस वक्तव्यतासे कुछ भी लाभ नहीं। अब हमको भीतरसे यह निश्चय

करना परमावश्यक है कि केवल शास्त्रके वाच्यार्थको जाननेसे कल्याण नहीं होगा। कल्याणका पथ आत्माको रागादि दोषोंसे सुरक्षित रखना है। स्वामी समन्तभद्र महाराजने इस विषयमें बहुत ही उत्तम कहा है—

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः ।

रागद्वेषनिवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥

(जहानाबाद, माघ सुदि १४)

एक सिद्धान्त स्थिर करो। पराश्रित मत धनो। परमात्माका आश्रय भी यदि रागादि सहित है तब किसी कामका नहीं। स्वात्मामें जिस फलरुसे आकुलता हो रही है उस कलङ्कके प्रक्षालनका उपाय केवल पराश्रितताका त्याग ही मुख्य है। भोजन सन्धन्धी गृध्नताका त्याग ही स्वास्थ्यवर्धक है। तथा चिन्ताकी व्यथासे रक्षित रहना भी स्वास्थ्य कर है।

(सासाराम, माघ सुदि १५)

उपवास निर्जराका कारण है परन्तु इच्छा निरोध होना मुख्य है। यदि यह नहीं है तब वाह्य भोजनका त्याग सुखकर नहीं, केवल शरीर शोषक ही है।

(मधुवन, फागुन सुदि ७)

शान्तिका कारण रागादि परिणामोंकी अनुत्पत्ति है सो तौ तौ नीखती नहीं। केवल वाह्य कारणोंके अभावमें शान्ति भावकी रत्नपना कर ली जाती है परन्तु वस्तुतः होती नहीं है।

(मधुवन, फागुन सुदि ८)

स्वतन्त्र बननेकी चेष्टा करो, परापेक्षी मत होओ। लिखने मात्रसे आत्म-भावाकी व्यक्ति नहीं। उसकी अभिव्यक्ति तो तभी होगी जब उस भोर लक्ष्य देनेकी चेष्टा करोगे।

(फागुन सुदि १०)

जिनको आगम ज्ञान नहीं उनसे दूर रहना । साधर्मियोंका सहवास मिले तब उनसे अपनी त्रुटियाँ व्यक्त कर निःशल्य होना उत्तम है ।

(फागुन सुदि ११)

यदि सुखी बनना चाहते हो तो प्रत्येक प्राणीकी हाँमें हाँ न मिलाओ । बिना प्रयोजन किसीसे भाषण मत करो । अपने दृढ़ निश्चयको मत छोड़ो । जितना अभ्यास करो कमसे कम उसका शतांश भी पालन करो । बहुत बोलनेकी अपेक्षा अल्प कार्य करना उपादेय है । केवल लोकके अनुरञ्जनके लिये क्रिया न करो । आत्मा रागादि दोषोंसे बचे ऐसा उपाय करो ।

(फागुन सुदि १२)

आकुलतासे न लौकिक कार्य होते हैं न परमार्थिक कार्य होते हैं । कोई भी कार्य हो उसके सम्पादनके लिये धीरता पूर्वक सम्यग्ज्ञानके विषयीभूत उपायोंका अवलम्बन ही कार्यकारी होता है । देखादेखी किसी कार्यमें पड़ना विज्ञानीका काम नहीं ।

(फागुन सुदि १३)

कभी भी अपनी प्रतिज्ञासे च्युत मत होओ, क्योंकि जनसमुदाय तो अपने अपने प्रकृति परिणमन पर ही नाचेगा । यदि आप भी वैसे होगये तब आप और उनमें कौनसा अन्तर रह गया ? केवल शाब्दिक भेद रहा । किन्तु परिणमनसे जो वास्तविक वस्तुकी दशा है उस कालमें है उससे कोई अन्तर नहीं । चाहे लकड़ीकी अग्नि हो, चाहे तृणकी, दाहकता दोनोंमें है । अतः किसी भी तरहका समागम ही स्वकीय परिणतिसे च्युत नहीं होना चाहिये । भला विचारो तो सही अग्निसे तप्तायमान होकर क्या सुवर्ण सुवर्णत्वको त्याग सकता है, नहीं । तद्वत् ज्ञानी

जनोको अज्ञानी मनुष्योंके सदृश अपने निर्मल श्रद्धान को कलु-
पित नहीं करना चाहिये ।

(ईसरी, चैत्रवदि १)

अन्तरङ्गसे ज्ञानका समादर आत्मोन्नतिका परिचायक है ।

(चैत्र वदि ४)

बहुत ही उत्तम हो कि दूसरोंकी अपेक्षा अपनी ही समा-
लोचनाकी जावे । अन्यको भला बुरा कहनेका अर्थ यही है कि
हम भी वैसे ही हैं ।

कषायकी जातिको जान लेना ही कषायके दूर करनेका सबसे
उत्तम उपाय है । अन्य उपाय चाहे असफल भी हों परन्तु यह
उपाय निज लक्ष्यको भेदन करनेमें रामबाणकी तरह अचूक
ही रहेगा ।

(चैत्र वदि ५)

परिणामोकी सम्झौल रखना बहुत कठिन बात है ।

(चैत्र वदि ६)

किसी भी कार्यके लिये यत्ननोंसे कह देना उतना ही सरल है
जितना कि कल्पनासे राजा बन जाना । परन्तु उद्यम और बाह्य
कारणों द्वारा कार्यकी निष्पत्ति सम्पन्न हो, यह दुष्कर है ।

(चैत्र वदि ८)

वास्तवमें आत्माकी वृत्ति शान्त है, केवल कलङ्कसे दूषित
है । निमित्त तथा स्वीय उपादानके विकाश होने पर आत्म-
विकाशमे विलम्ब नहीं ।

(चैत्र वदि ९)

निरन्तर वाचनकी अपेक्षा स्वात्म-चिन्तन अधिक हितकर
है । परके साथ मानसिक शक्तिका दुरुपयोग अन्धेकी लालटेन
सदृश है ।

(चैत्र वदि १४)

अन्तरङ्गकी भावनाको तब प्रगट करना जब कि उसपर पूर्ण रूपसे अपना अधिकार हो जावे। केवल जन-समुदायको मोहित करनेके लिए सुन्दर भाषाका प्रयोग कर लोगोंको प्रसन्न कर अपनी महत्ताको आदर देना जघन्य मार्ग है। यह मार्ग कभी भी हित-मार्गका साधक नहीं हो सकता। मोक्षमार्गमें कषायोंकी वासनाओंको कदापि स्थान नहीं मिल सकता। जिन्होंने वर्तमानमें ही क्लेशसे अपने गुणोंकी रक्षा की है, लोक प्रभुताके मदमें मत्त नहीं हुए, परमार्थिक भावोंकी अवहेलना नहीं की है, उद्योगहीन पुरुषोंके सहवासमें जिन्होंने समयका दुरुपयोग नहीं किया, अध्यात्मके पोषक गुरुओंकी अभ्यन्तरसे उपासना की है तथा निवृत्तिमार्ग पर सर्वस्व त्याग दिया है वे ही महान् आत्मा शिखरजी जैसी पवित्र निर्वाणभूमिमें निवास करनेके पात्र हैं। वहाँ केवल रहनेको न रहे, किन्तु उन परिणामोंको उत्पन्न करे जो संसारवल्लीका अन्त कर दें। परिस्थिति अपने अनुकूल बनानेकी चेष्टा करे, आप पास क्षेत्रकी परिस्थितिके अनुकूल न हो जावे। ऐसी प्रवृत्ति करे जिसे अनायास अन्य प्राणियोंमें भी इतनी निर्मलता आ जावे कि वे स्वयं मोक्षमार्गके पथिक हो जावें।

(चैत्र सुदि, ८)

यदि हितकी ओर लक्ष्य है तब इन बाह्य कारणोंसे पृथक् रहो। बाह्य कारणोंसे तात्पर्य यह नहीं है कि इन निमित्त कारणोंको हटाया जावे किन्तु जिन परिणामोंमें यह सहकारी कारण होते हैं वे परिणाम ही हेय हैं। उनकी पहिचानके बिना केवल बाह्य कारणोंको हेय विचारना व्यर्थ है।

(चैत्र सुदि ९)

जहाँ आत्मामें रागादि भावोंको आश्रय मिलेगा वहाँ सम्यक्

गुणका परिणमन असम्भव है। क्योंकि विरोधी दो परिणमन एकत्र अवस्थित नहीं रह सकते।

(चैत्र सुदि १०)

शास्त्राध्ययन करना बहुत ही उत्तम है परन्तु उसके प्रयोजन पर दृष्टि देना और अधिक लाभप्रद है। अनन्त जन्मार्जित ज्ञानकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त कालावधि भी कार्य पद्धतिको लक्ष्य कर तद्रूपा-नुकूल उद्यम करना श्रेयोमार्गकी प्राप्ति साधन है। केवल आजन्म मरणावधि मोक्ष कथा का ही अभ्यास करनेसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति जलविलोलन क्रियासे हस्तमें चिह्नता लाने जैसी है। केवल क्रियाहीन कथा उपयोगिनी नहीं। पुरुषार्थका कथन और है पुरुषार्थके अर्थ तद्रूप होकर पुरुषार्थकी प्राप्ति कर लेना अन्य बात है। बात कहनेमें जितनी सरल है, करनेमें उतनी ही कठिन है। “रागादि विषयोको छोड़ो” यह कथा करना और बात है, रागादि को त्याग देना और बात है। क्या इसका नाम पुरुषार्थ है कि हमने रागादिकके विषयीभूत पदार्थोंको छोड़ दिया? इसके माने पुरुषार्थ नहीं। तब क्या करें? कोई ऐसा उपाय दृष्टिगोचर न तो बाह्य में ही है और न अभ्यन्तर ही है। शास्त्रोंमें जो उपाय लिखे हैं वे उत्तम हैं पर केवल उनका जानना कदापि हितकर नहीं हो सकता। वही भाव सुन्दर और उत्तम है जो आत्माको इस अपावन कपायभूमिसे पृथक् कर पवित्र शुद्ध परिणामोंके जहाँ अद्भुत समुदाय हो वहाँ ले जावे। परन्तु यह चेष्टा केवल कहनेकी नहीं। इस ओर कुछ प्रयत्न करनेकी चेष्टा करना स्वीय पुरुषार्थका कार्य है। केवल वाक् पटुता तो छल है। छलसे मृगतृष्णावत् कुछ नहीं मिलता।

(चैत्र वदि ११)

त्यागका मार्ग अभ्यान्तर कुशलतामें है। यदि अन्तरङ्गमें

पवित्रताका सञ्चार न हुआ तब यह बाह्य आचरण दम्भ है। अभ्यन्तर जनन शक्तिके बिना बीजकी तरह अभ्यन्तर निर्मलता-शून्य बाह्य आचरणकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। लौकिक प्रशंसाके वशीभूत होकर केवल कायकी कृशतासे यथार्थ लाभकी तो कथा ही दूर रही; केवल शारीरिक कष्ट ही सहन करना पड़ता तब भी कुछ हानि न थी किन्तु साथमें तीव्र बन्धकी भी स्थिति पड़ जाती है! अहह! मोहकी कैसी प्रभुता है जिसके शासनमें यह जीव मोक्षमार्गका तो पात्र ही नहीं साथमें उसके तीव्र विपाकमें शुभ परिणामोंसे भी वञ्चित रहता है।

(चैत्र वदि ३०)

परिमित भाषण हो, वह भी ऐसा कि दूसरोंको अहितकर न हो। जिसके समागममें दुःख हो उस समागमसे दूर रहो। चरणानुयोगका मूल तात्पर्य आत्माको रागादि परिणामोंसे रक्षित रखना अर्थात् नवीन रागादिकोंकी उत्पत्ति न होना ही चारित्रिका तत्त्व है। यदि केवल काय कृशताकी मुख्यता है तब उसका क्रियाकाण्डके अन्तर्गत समावेश करना ही उचित है; क्योंकि जिस क्रियामें अन्तस्तत्त्वकी प्राप्तिका उद्योग नहीं उस क्रियाकी कोई विशद कीर्ति नहीं।

(चैत्र सुदि १ सं० १९९४)

चित्तकी चञ्चलताका कारण अन्तरङ्ग कषाय है। वैसे चित्त ता चैतन्य आत्माके चेतना गुणका परिणमन है, किन्तु कषाय देवीकी इसके ऊपर इतनी अनुकम्पा है कि जागृत अवस्थाकी तो कथा दूर रहे, स्वप्नावस्थामें भी उसे प्रेमका प्याला पिलाकर वे होश बनाये रहती है। और यह प्याला भी ऐसा है कि मद्यसे भी अधिक उन्मत्त करता है। मादक द्रव्यका पान करनेवाला तो उतना उन्मत्त नहीं होता, बाह्य शरीरकी चेष्टाएँ ही उसकी

अन्यथा दीखती है, घर जाना हो तो स्त्रलद्रमन करता हुआ घरके सम्मुख ही जाता है परन्तु यहाँ तो उसके विपरीत आत्मतत्त्वसे बाह्य शरीरमे ही स्वतत्त्वका अध्यवसाय करके अहर्निश उसीके पोषणमें पूर्ण शक्तियोंका उपयोग करके भी यह मोही जीव आनन्दका पात्र नहीं होता। बलिहारी इस मिथ्यादर्शनकी।

इस संसारमे प्रथम तो इस सिद्धान्तका निश्चित होना कठिन है कि हम कौन हैं, क्योंकि इसमे अनेक विप्रतिपत्ति है। उनका निराकरण करके स्वसिद्धान्तको स्थिर कर देना साधारण बुद्धिशाली मनुष्योंके धराकी धात नहीं। समय बहुत ही अल्प है। यदि कोई शास्त्र द्वारा इन बातोंका निराकरण करना चाहे तब वह बुद्धिमानोंका कार्य है। फिर भी यह निर्विवाद है कि जो 'अहम्' प्रत्ययका विषय होता है वही द्रव्य आत्मद्रव्य है, उसकी ज्योती त्यों अवस्थाका लाभ ही हमारा हित है। 'ज्यांका त्यों' इसका यह अर्थ है कि पर निमित्तसे आत्मा स्वीय परिणतिमें कर्मचेतना और कर्मफल चेतनाका कर्ता भोक्ता बनता है और उसका अभाव ही ज्ञानचेतनाका मूल कारण हो जाता है। अर्थात् जब यह प्राणी यह जान लेता है कि यह जा विविध रागादिक भाव मेरे आत्मामें हो रहे हैं, तारिक दृष्टिसे मैं इन भावोंका कर्ता नहीं हूँ। अर्थात् वर्तमानमें तो मैं अधश्य इन भावोंके साथ तन्मय हो रहा हूँ क्योंकि यह सिद्धान्त है कि जो द्रव्य जिस काल व जिस क्षेत्रमें जिस रूप परिणमनको अङ्गीकार करता है, उस कालमे तन्मय हो जाता है। तब जब हम अपनी परिणतिको कपायसे लिप्त कर देंगे उस कालमे हम स्वयं तन्मय हो जायेंगे। आगामी कालमे परिणाम द्वारा अर्जित कर्मबन्धके विपाकमें जो दशा होगी वह तो भोगना ही होगी। यह तो दूर रहो, किन्तु वर्तमानकालमे हम स्वयं कपायाग्निसे सन्तापित रहेंगे और परिणामोंमें कलुषता-

की कालिमा ही स्वेष्ट सुखका घात कर आंशिक भी आकुलता परिणतिजन्य सुधारसका आस्वाद न पा सकेंगे । तब यह बात समझमें आती है कि कर्मचेतना ही कर्मफलचेतनामें साधक पड़ती है । अतः हमको उचित है कि कार्य करनेमें अहम् बुद्धि को आश्रय न दें ।

(चैत्रसुदि ५)

विशेष रूपसे किसी लौकिक पदार्थकी विवेचनामें समयका दुरुपयोग करना ज्ञानी जीवोंको अकिञ्चित्कर है ।

(चैत्रसुदि ५)

चर्याकी स्थिरताका न होना ही संसारके सद्भावका सूचक है । केवल बातोंकी सुन्दरताने जगतको ठग लिया । जगत तो ठगाया ही जाता है, आप स्वयं ठगाया जा रहा है ।

(चैत्रसुदि ६)

जिन्होंने संकट कालमें धैर्य्य अवलम्बन कर दृढ़ निश्चयसे अपने आत्माके पाटीसे उपयोगमें लाये जायें, बुद्धिमें नहीं आता ।

(चैत्रसुदि ११)

आजके दिन संसार सागरमें निमग्न प्राणीगणके उद्धारार्थ प्रभु श्रीमहावीर स्वामीका जन्म हुआ, अतः मेरे निजमें मेरी आत्माने यह सम्मति दी कि आजसे मुझे उचित है कि जो कार्य हितकर है उसे हितकर प्राणियोंके चारित्रानुरूप बनानेका यत्न करो केवल परस्पर “अहोरूपमहोर्ध्वनिः” के सम्भाषणकी तरह व्यर्थ प्रशंसाकी आशा कर लोगोंकी वञ्चना न कर । इससे अपनी ही वञ्चना है । परकी प्रशंसासे अपना आत्मोत्कर्ष नहीं होता ।

(चैत्रसुदि १३)

पुस्तकावलोकन केवल चित्तकी चञ्चलताको स्थिर करनेके

लिये है। चित्तकी चञ्चलतासे आत्माकी हानि नहीं है, हानि तो कलुपता मिश्रित चञ्चलतासे है। चञ्चलता वह परिणति है जो भटिति भटिति हो। ऐसा परिणमन दुःखका जनक नहीं। जिस परिणमनमे रागादि भावोंका सम्मिश्रण है वही तो आकुलतोत्पादक होनेसे दुःखद है।

(चैत्रसुदि १४)

सभी ओरसे चिन्ताओंकी चिन्ता छोड़ना ही ध्यानकी सामग्री है।

(चैत्रसुदि १५)

निस्पृहताके लिये बाह्य परिग्रहकी न्यूनता ही कार्यकारिणी है। बिना आभ्यन्तर मूर्च्छाके यह बाह्य वस्तुएँ बलात्कार द्वारा कौनसी निस्पृहतामें बाधक हैं? परमार्थसे तो स्वोत्थ मूर्च्छा ही इनमें स्वीय प्रयोजनत्वके सद्भावकी कल्पना द्वारा इनका संग्रह करानेमें जीवको लालच उत्पन्न कराती है और तब जीव यद्वा-तद्वा बाह्य द्रव्य हिंसा चोरी आदिमें प्रवृत्ति करता है। यद्यपि औदारिक शरीरके लिये अन्नादिक बाह्य पदार्थोंकी आवश्यकता है इसको सभी विज्ञानी व मूर्ख स्वीकार करेंगे, किन्तु मर्यादासे अधिकका संग्रह बिना तीव्र मूर्च्छाके नहीं होता। एकवार अन्तरङ्गकी निर्मलताको उत्तेजना देकर इनको त्याग कर स्वीय स्वरूपकी निर्मलताका उपाय तो करो। देखो, महामुनि भी असाताकी उद्दीरणामें क्षुधाजन्य वेदनाके प्रतीकारार्थ आहारके लिये ईर्ष्या पथादि करते हुए उद्यम करते हैं। यदि निरन्तराय आहारकी प्राप्ति होगी तब ग्रहण करते हैं किन्तु अनुकूल भिक्षाका निमित्त न मिले तब खेदरिन्न न होकर सन्तोष पूर्वक स्वाध्याय आदि क्रियाओंको चरजानुयोगके अनुकूल करते हुए स्वकीय काल यापन करते हैं।

(चैत्राष्टमिदि ४)

सामिक आनन्दका आस्वादन राग-द्वेषके बिना नहीं आता ।

(वैशाखवदि ५)

श्री १०८ दिगम्बर, अम्बरवत् निर्मल, कुन्दकुसुम सम धवल कीर्ति, प्रेम् मध्याह्न मार्तण्ड चण्ड तेज सम तपस्वी श्री कुन्दकुन्द स्वामीकी सेवाको त्याग कर जन्मान्तरकी समागमाभिलाषा इस बातकी अनुमापक है कि अभी हमारे श्रेयोमार्गकी प्राप्तिमें बहुत काल है । यदि ऐसा न होता तब हम एक महान् आचार्यकी प्रणालीको अभ्यन्तरसे ग्रहण करनेमें संकोच न करते । परन्तु यहाँ तो ऐसा पक्का रंग कल्मषताका चढ़ा हुआ है कि और रंग सब ऊपर ही ऊपर रहते हैं, उस पक्के नील रंगकी आभामें तिरोहित हो जाते हैं ।

(वैशाखवदि ७)

यदि मनोवृत्तिको चञ्चल न बनाया जावे तब अनायास विशेष शान्ति मिलती है । कल्याणका पथ आपमें है, परन्तु हम अज्ञानी जीव व्यामोहमें आकर उसका परमें अन्वेषण करते हैं । निमित्त कारणमें प्रायः प्राणियोंकी प्रवृत्ति उसके लिये रहती है । कोई तो उनमें शास्त्रार्थके पक्षपाती हैं जो बिना द्रव्यागमके भावागम नहीं होता अतः द्रव्यागममें अपनी सर्व शक्तिका व्यय करके भी पार नहीं पाते । कोई गुरुकी परिपाटी प्रणाली अनुकूल बनकर आत्महित करनेकी प्रबल चेष्टा करते हैं ।

(वैशाखवदि ८)

यदि आत्मामें दयाका अङ्कुर है तब प्रमादको टालकर अहिंसक होनेका प्रयत्न करो । केवल पराधीन होकर भोजनकी उहापोह करना तथा भृत्यों पर रौब गाँठना, तथा भोजन सम्बन्धिनी अभ्यन्तर लालसाकी सन्तानमें मग्नता, निरन्तर स्वकीय अहम्मन्यता, पर निन्दा, आत्म प्रशंसा, एवं व्यर्थकी जल्पना

इत्यादि परिणामोंका होना अनन्त संसारका अनुमापक है। धर्म बाह्य बनावटसे नहीं होता, उसका परमार्थ रूप तो मन, वचन और कायके व्यापारसे परे है। उसकी प्रत्यक्षतामें इन्द्रिय मनकी सामर्थ्य नहीं। मेरा तो यह दृढ़तम विश्वास है कि वह वस्तु परमावधि, सर्वावधि तथा मनः पर्यय ज्ञानियोंके ज्ञानगम्य नहीं। मोहका अभाव होने पर जिसे क्षीणरूपाय गुणस्थानवर्ती जीव वास्तविक निर्ग्रन्थ व्यपदेशक का प्राप्त होकर भी उस आत्म द्रव्यमें अपूर्व अनन्त सुखका कारण विद्यमान होने पर भी उसके अनुभव करनेमें अक्षम है। उसकी महिमा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तरायके नाश होने पर केवलज्ञानी ही जान सकते हैं।

(वैशाखबिदि १०)

अब इस दृश्य जगत्में केवल हमारे ज्ञानमें अनुभूत दो तरह के ज्ञेय भासमान हो रहे हैं—एक तो पञ्चेन्द्रियके विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द तथा यह जिनके आश्रय हैं वह पदार्थ, और एक वह वस्तु (पदार्थ) जिसमें यह विषय हो रहे हैं। मानना ही होगा कि दर्पणमें जो बिम्ब भासित हो रहा है वह नैमित्तिक है किन्तु जिस निमित्तसे यह बिम्ब प्रतिफलित हुआ है वह और जिसमें यह प्रतिबिम्बित हो रहा है वह दो पदार्थ हैं। इसी प्रकार वह मूर्त पदार्थ जिसको कि हम पुद्गल द्रव्यसे व्यवहार करते हैं और जिसमें यह भासता है वह दो पदार्थ हैं। शेष आकाशादि अमूर्त पदार्थ केवल आगम ज्ञानके द्वारा ही जाने जाते हैं। थोड़े समयको उनके विचारको गौण कर दो। हमारी इतनी प्रखर बुद्धि नहीं कि हम उनका विशेष विचार कर सकें। हमें उन पदार्थोंका विचार करना है जिनके चित्तक्षण सम्बन्धसे यह दुःसमय संसार हो रहा है। वे पदार्थ यही हैं जो पञ्चेन्द्रियोंके विषय होते हैं और जिन्हें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण और शब्दसे

हम व्यवहार करते हैं। यद्यपि पुद्गल द्रव्य भी अखण्ड है किन्तु पञ्चेन्द्रिय द्वारा उसे हम पाँच प्रकारसे निरूपण करते हैं। अब एक स्पर्शको लीजिये। जब स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्शका ज्ञान होता है, तब उसे स्पर्शन प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है? स्पर्शका ज्ञान हमें हो जाता है, ज्ञान स्पर्शमय नहीं होता। जब स्पर्श पृथक् रहा और ज्ञान पृथक् रहा फिर भी हमारी उस स्पर्शमें जो इष्टानिष्ट कल्पना होती है वह क्यों होती है? इसका कारण मेरी तुच्छ बुद्धिमें यह आता है कि हमारी अनादि कालसे ऐसी वासना है कि हम देहको ही आत्मा मान रहे हैं। अब जब शीत काल होता है तब शरीरमें शीत स्पर्शका सम्बन्ध होनेसे हमें शीत स्पर्शकी प्रतीति होती है। उसके लगनेसे शरीरमें कम्प होता है वह हमें सुहाता नहीं है अतः हम भटिति उस ज्ञेयमें अनिष्ट कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि उस कालमें शीतके सम्पर्कसे पुद्गल शरीरमें कम्प होने लगता है। कम्पके दो कारण हैं—अभ्यन्तर मोह और शीतल वस्तुका सम्पर्क। अतः शीतका स्पर्श न हो, प्रायः लोग ऐसा ही यत्न करते हैं। इस यत्नसे यद्यपि तात्कालिक शान्ति देखी जाती है किन्तु नित्य शान्ति धारा बहे यह नहीं होता। उसका यत्न तो यह है कि आत्मामें वैभाविक परिणाम न हो। उसका कारण तत्त्व विचार है क्योंकि आत्मद्रव्य पृथक् है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है। इन दोनोंका अनादि कालसे एक ऐसा सम्बन्ध है कि दोनों ही स्व स्वरूपसे च्युत हैं। पुद्गलकी विभाव पर्याय रहो, उससे हमारी क्षति नहीं, क्षति तो हमारा जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसके स्वस्वरूप न रहकर, इष्टानिष्ट कल्पना द्वारा विपरीत एवं आकुलित रहनेमें है।

(वैशाख वदि ११)

राग-द्वेषके विजयकी कथामें अनेक प्राणी सिद्धहस्त होते हैं,

किन्तु जब उन भावोंका उदय काल आता है उस समय आत्म-स्वरूपसे च्युत न होना श्रद्धावान् मनुष्योंके ही वशकी बात है ।

(वैशाख वदि १२)

रागादिककी कथा करते करते कुछ आनन्द नहीं आया । यदि कोई शत्रुके गुण गणोंकी निरन्तर भूरिशः प्रशंसा करता रहे और उनसे निरन्तर पराभव पावे, शत्रुके निपातकी सामग्री भी पास न हो तब केवल उस कथोपकथन द्वारा दुःख ही होगा ।

यदि स्वकीय पुरुषार्थमें रागादिकके विजय करनेकी शक्ति नहीं तब उसकी प्रशंसाकी कथा दुःखावहा ही है ।

जो मनुष्य स्वायत्त एवं स्वजन्य शत्रुको विजित करनेमें अश्रम है वह क्या परका कल्याण करेगा ?

(वैशाख सुदि १)

प्रतिष्ठाका तात्पर्य यह है कि हमें करणानुयोगके द्वारा प्रतिपाद्य पदार्थके लिये चरणानुयोग द्वारा प्रतिपादित आचरणको द्रव्यानुयोगके अनुसार पालन करनेमें यत्नशील होना चाहिये । केवल चरणानुयोगमें है अतः हमें पालना चाहिये यह मान लेना समुचित नहीं । चरणानुयोग क्या वस्तु है मो अभ्यन्तसे विचारो । अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कर्मायके क्षयोपशमकी तरतमता तथा प्रत्याख्यान और संख्यलन कर्मायके उदयकी तरतमतामें जीयका जो कुछ आचरण है उमीका नाम श्रावक धर्म और मुनिधर्म है । यह वस्तु घनानेसे नहीं बनती । घट विषयक ज्ञानके प्रयत्नसे घट ज्ञान उत्पन्न होता है या घट ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे घट विषयक अज्ञानकी निवृत्ति होती है ? इसकी मीमांसा करो । मेरी तो यह श्रद्धा है कि अभ्यन्तर क्षयोपशमसे ही यह बात होती है । फिर भी उसमें कश्चित् बाह्य कारण होनेसे क्षयोपशमकी सत्ता बनी रहती है । किन्तु ज्ञानोपयोग नहीं होता । परन्तु यहाँकी कथा

इससे कुछ विसदृश है। यहाँ तो प्रतिपक्षी कषायके क्षयोपशममें चाहे बाह्य प्रवृत्ति न भी हो, फिर भी प्रतिपक्षी कषायके उदयमें जिन प्रवृत्तियोंका बन्ध होता था वह रुक जाता है। अभ्यन्तरमें शान्तिका उदय हो जाता है। यहाँ पर केवल क्षयोपशमसे तावत्काल बाह्य कारण द्रव्येन्द्रियादि न मिलने पर वह ज्ञान उपयोगमें नहीं आ सकता। और न तज्जन्य इष्टानिष्ट कल्पना भी होती है।
 ..... (रुकती है) इसमें कुछ विवेकसे कार्य लेनेकी आवश्यकता है। चरणानुयोगके अनुकूल चारित्र पालनेका ध्येय आत्म शान्ति है, वह कब है? जब राग द्वेष निवृत्तिके लिये वह क्रिया की जाती है। केवल बाह्य दृष्टिसे व्रत धारण करनेका फल बाह्य लोक प्रतिष्ठा अवश्य हो जाती है पर यह प्रतिष्ठा हमें गर्त पतनका परम्परा कारण हो जाती है, क्योंकि संसारमें उस प्रतिष्ठाके द्वारा हमें अभिमान कषायकी जाग्रत अवस्था होती है तथा प्रतिष्ठा कारक व्यक्तिमें रागका जबक होती है। एक ही कारणसे विरुद्ध कषायोंके हम पात्र हो जाते हैं। मान होनेसे द्वेष और प्रेम होनेसे राग कषाय तथा यही विपरीत अभिप्राय होनेसे मिथ्यादर्शन, तथा मिथ्यात्वके सहकारसे जो कुछ हमारा ज्ञान और आचरण है वह मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रके व्यपदेशमें प्रयोजक होता है और इन तीनोंकी एकता ही संसार गर्तमें पतनका हेतु हो जाता है। अतः केवल बाह्य दृष्टिसे चरणानुयोग पालना श्रेयस्कर नहीं।

(वैशाख सुदि ३)

अभ्यन्तर शान्तिके अभावमें कभी तो हम बाह्य कारणोंको दोष देते हैं, कभी अपनेको दोष देकर समाधान कर लेते हैं, कभी भगवान्‌ने ऐसा ही देखा है कहकर आत्मसम्बोधन कर लेते हैं। समझमें नहीं आता ऐसा निरुद्यम भाव कबतक रुलावेगा? उठो ;

एकद्वार स्वात्माकी दिव्य शक्तिका सहारा लेकर इन कल्पित कल्पनाओंका निपातकर उस आनन्द समुद्रके तटकी सुखद समीर का संस्पर्श कर सावधान होकर साहस कर इस अनादि संलग्न दुराग्रहसे समर्जित संसार भ्रमणके मूल कारण मोहके पौरुषको कम्पायमान कर दें। एकद्वार भी यदि उसे नीचा दिखानेका प्रयत्न कर तुम सफल हुए तब फिर उसकी शक्ति आपके सम्मुख आनेकी न होगी परन्तु यहाँ तो हम मोह शत्रुके साथ लड़ाई करनेको उद्यम नहीं करते किन्तु इसकी जो सेना है और उस सेनाके उद्भव होनेमें जो बाह्य निमित्त हैं, उन्हें पृथक् करनेकी चेष्टा करते हैं। कोई शत्रुकी मियानको लेकर चूर्ण कर देता है, इस तरह यदि असि (तलवार) को रखनेका स्थान ही नष्ट हो जावे तब शत्रु अनायास असि फेंकनेका प्रयत्न करेगा। इसी तरह हमारा भी भगीरथ प्रयत्न स्त्री पुत्रादि बाह्य पदार्थोंके त्याग में उपजीव्य हो जाता है। यदि बहुत लम्बा प्रयास किया तब पौष्टलिक शरीरके पोषक घृतादि उसके त्यागमें पर्यवसान हो जाता है। बहुत दूर गये तब शुभोपयोग साधक अरिहन्तादिको बन्धका कारण समझ केवल निरुद्यमी होकर अभ्यन्तर संक्लेश जालमें फँसकर न इधरके ओर न उधरके रह जाते हैं। चौबेजी छब्बे बनने जाते हैं पर दुबे बनकर रह जाते हैं। परमार्थ तत्त्व तो यह है कि जैसी कपायकी मन्दता हो, अथ च बाह्य द्रव्यादि सामग्रीकी अनुकूलता हो, उस समय त्यागका जो भाव हो, उसका निर्वाह आजन्म करे। तथा परिणाम विशुद्धताके अनुकूल पूर्व व्रतोंकी रक्षा करता हुआ उत्तर वृद्धि करे।

त्याग आत्मासे सम्बन्धित है और मन, वचन कायके व्यापारसे परे है। यह तो अभ्यन्तर शुद्धिके सहकारी कारण हैं, इनका व्यापार कुछ शुद्धिका प्रयोजक नहीं किन्तु न यह संसारके

कारण हैं और न उसके अभावके ही कारण है। जैसे यदि अभ्यन्तर प्रमाद है तब बाह्य शरीरादि द्वारा हिंसा हो या न हो, पर बन्ध अवश्यम्भावी है। और प्रमादके अभावमें बाह्य हिंसा भी हो जावे तब भी बन्ध नहीं। अतः बाह्य भोजनादि सामग्रीका परित्याग कर तपस्वी भी हो जावें किन्तु अन्तरङ्ग लालसाके सद्भाव में पारमार्थिक तपस्वी नहीं। तपस्विता तो दूर रहे, प्रत्युत मिथ्या चारित्र्यी हैं। अतः अन्तरङ्ग भावके बिना बाह्य आचरण दम्भ है। व्रत इस वास्ते नहीं कि लोग हमें व्रती कहें अपितु हम संसार-दुःखसे बचें इसलिये है।

दुःखकी परिभाषा आकुलता है। उसकी विरोधिनी निराकुलता है। आकुलताका जनक रागादि जबतक जीवित है तबतक निराकुलताकी जनन शक्ति वीतरागता नहीं। जब वीतरागता ही नहीं तब निराकुलता कैसी? त्यागका तात्पर्य तद्विषयक रागादि न होना है। यहाँ तो एकको छोड़ अन्य द्वारा शान्ति करना प्रत्युत विषय उपाय कर आकुलताकी ही उत्पत्ति कर लेना है। अतः यह त्याग मेरी समझमें तो कालान्तरमें विशेष रागादिकका ही उत्पादक है।

(वैशाख सुदि ४)

पदार्थके परिणमन पृथक् पृथक् हैं। जैसे मयूरके जो नील पीतादि वर्ण हैं। वह जो स्वद्रव्य स्वभावेन परिणमते हैं वह मयूर ही है। तद्वत् जो पुद्गल द्रव्यात्मक मोह कर्मकी विपाकावस्था है उसका तादात्म्य उसी पुद्गल द्रव्यमोह कर्मसे है। किन्तु उसके निमित्तको पाकर जो आत्माकी स्वकीय चारित्र्यात्मक निश्चल परिणति है वह रागादि रूप परिणमती है। अथ च आत्मामें ज्ञान गुण है जिसका स्वभाव पदार्थ प्रतिभासित होनेका है अतः वह परिणति उसमें प्रतिबिम्बित हो जाती है। उससे हमें यह प्रतीत

होने लगता है कि ज्ञान रागादि रूप हो गया। वस्तुतः ज्ञानमें रागादिक तो प्रतिभासित हुए पर ज्ञान रागादि रूप नहीं हुआ। जैसे मयूरके प्रतिबिम्बसे दर्पणकी स्वच्छता उद्य मयूररूप नहीं हुई। यदि नहीं हुई तो उसमें जो भासमान होता है वह मिथ्या हुआ और हमें जो उसका ज्ञान होता है वह भी मिथ्या हुआ सा भी नहीं। किन्तु दर्पणकी स्वच्छता मयूर सन्निकटतासे विकृत हो गई और वह विकृति रूप परिणमन दर्पणका ही है और वही हमें ज्ञात होता है। इसका अर्थ यह कि जैसे दर्पणको देखकर हमारे ज्ञानका परिणमन दर्पणवत् भासमान होने लगता है, न कि ज्ञान दर्पण हो जाता है। अब देखो परम्परा कहाँ तक जाती है? अब यहाँ पर यह विचारणीय है कि हमको इष्टानिष्ट कल्पना होती है उसमें क्या पर पदार्थ कारण है? नहीं, हमारे ज्ञान का ही परिणाम हमें इष्टानिष्ट कल्पना करा देता है; क्योंकि संह्री जीवमें रागद्वेषकी कल्पना प्रायः पदार्थके ज्ञानमें प्रतिभास होते ही अन्तर्मोहकी सत्ताके उदयमें बलात्कार हो जाती है। अतः जहाँतक बने याहा वस्तुकी संगति अभ्यन्तर अभ्यवसानका निमित्त जान त्यागना किन्तु इसीके ऊपर अबलम्बित न रहना। अभ्यन्तर कलुषताकी ओर भी निरन्तर परामर्श करते रहना तथा उसका उपाय उसकी कथा ही न करना केवल उप-योगको शुद्ध चिद्रूपमें लगा देना, चिद्रूपमें न लगे तब यह विचार प्रणाली चिद्रूपके साधक जो तत्त्व हों उनमें रमा देना। ऐसी रमाना कि चिद्रूप बाधक कलङ्ककी कालिमा धोकर ही निकले। यदि चिद्रूप साधक तत्त्वमें परिणाम न जावे तब कुछ प्रयास न करना, चिद्रूप साधकके जो बाधक तत्त्व हैं वन्हींमें तल्लीन हो जाना, शुद्धोपयोगकी कथा तक भूल जाना किन्तु पर्यवसानमें इतना ही फल निकालना जो यही परिणति चिद्रूपकी बाधिका

है। यह सम्यग्ज्ञान यदि आपके विचारका अन्तिम निष्कर्ष हो जावे तभी आप चिद्रूपको पा सकेंगे। चिद्रूपकी प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। दुर्लभ तो यों हो रही है जो हम उस ओर लक्ष्य नहीं देते। केवल जो पदार्थ सम्मुख आवे कूप मण्डूक के सदृश मान सरोवरकी कल्पना कर आत्मामें सन्तोष कर लेते हैं। अथवा मनमें जो कुछ कल्पना हुई उसीको यथार्थ मार्ग समझ आगे क्या है इसकी ओर लक्ष्य नहीं देते। विना पूर्व स्थान छोड़े उत्तरका मिलना जैसे असम्भव है तद्वत् शुभाशुभ परिणामोंके अभाव विना शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्ति प्रायः दुर्लभ ही है।

(वैशाख सुदि ९)

क्षमाकी याचना करना अपराधी बनना है। यदि तुमने अभ्यन्तरसे अपराध ही नहीं किया है तब क्षमा माँगनेकी आवश्यकता ही क्या है? क्षमा भी कोई क्या करेगा, जिनसे क्षमा याचना कर रहे हो वे यदि भीतरके दयालु और ब्रती हैं तब तो वह चरणानुयोगकी पद्धतिसे सहर्ष आपके परिणामोंमें विशुद्धताके निमित्त हो जावेंगे और यदि वक्राभिप्रायवाले हैं तब यही होगा कि जिससे क्षमा माँगों वह यही समझता है कि हमसे यह पराजित हो गये हैं, हार मान गये हैं, हमारी शरण आये हैं अतः क्षमा माँगनेकी चीज नहीं किन्तु अन्तरङ्गसे किसी बाह्य वस्तुके ऊपर स्वप्नमें भी अनिष्ट कल्पना न करो, यही परमार्थसे क्षमा है। यदि तुमने वास्तविक अभिप्रायसे अन्यके अनिष्ट होनेके भावावेशमें स्वात्माको कलङ्कित कर लिया है तब क्षमा माँगनेसे ही क्या लाभ? भविष्यमें कभी भी ऐसा भान न हो, यही क्षमा है। दिखावटी या बनावटी लौकिक शिष्टाचार क्षमा नहीं हैं, उससे आत्मशुद्धि सम्भव नहीं है। शुद्ध होनेका सरल उपाय तो यह है कि निरन्तर शुद्ध चिद्रूपका स्मरण करें।

आपत्ति यह है कि अशुद्ध चिद्रूपके सङ्गावमें शुद्ध चिद्रूपकी उपासना कैसे हो, क्योंकि जैसे जब शरीर अशुचि होता है तब मनुष्य पूजन आदि पवित्र कार्योंका अधिकारी नहीं हो सकता है। आपका यह कहना तथ्य है पूजनादिका पात्र न हो परन्तु स्मरणका पात्र तो रहता ही है। अतएव—प्रतिदिन पूजामें पढ़ा भी जाता है—

‘अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।

यः स्मरेत् परमात्मानं सः बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥’

तद्वत् अशुद्ध चिद्रूपके सङ्गावमें शुद्ध चिद्रूप परिणमन न हो सके किन्तु शुद्ध चिद्रूपके श्रद्धा ज्ञानमें क्या क्षति है ?

(वैशाख सुदि १२)

शान्तिका उपाय संसारमें नहीं तो क्या मोक्षमें है ? नहीं, शान्तिक का उपाय मिथ्याभावोंके त्यागसे ही उदय होता है। जब यह जीव मिथ्याभावोंके मन्द होने पर तत्त्वज्ञानका अभ्यास करता है, उस समय अपनी भूल पर पश्चात्ताप करता है और फिर भ्रमात्मक बाधाओंको पृथक् कर स्वरूप साधक कारणोंके अर्जन करनेमें स्वकीय भावोंको निर्मल करनेमें प्रयत्नशील होता है तथा उन कार्योंके कारणोंको जो कि संसारके बर्धक थे तिलाञ्जलि दे देता है तब अनायास एक समय यह आता है कि अनायास घुणाक्षर न्यायेन स्वात्मोपलब्धिके भावोंको प्राप्त कर अतुल सुखामृतके भोक्तृत्वका पात्र हो जाता है।

(वैशाख सुदि १३)

‘दुःख क्या है ?’ इस बात पर यदि विचार किया जाय तब स्पष्ट होगा कि आत्मामें सुख नामक जो एक शक्ति है, जिसे आह्लाद, आनन्द, तृप्ति, सन्तोष इत्यादि नामोंसे भी व्यवहृत करते हैं, जिसके लिये संसारके समस्त प्राणी प्रयत्न करते हैं, उसी

शक्तिमें या गुणमें रागादि विकृत भावके द्वारा आकुलता रूप जो परिणति हो जाती है उसीका नाम दुःख है ।

(जेठ वदि ५)

केवल बाह्य वचन सुन्दरता स्वात्मतत्त्वमें उपयोगिनी नहीं । जहाँतक हो सके अब वचन पटुताको त्यागकर वह पटुता सम्पादन करो जिससे स्वात्मशान्ति मिले । शान्तिका एक उपाय यह है कि किसी ज्ञेयको राग-द्वेष पूर्वक न जानो, यदि सहजमें जानना हो जावे, तो हो जावे, जाननेके लिये व्यर्थ क्लेश क्यों करते हो ? वस्तुका जो परिज्ञान हो उसका ही अभ्यास करो । पाण्डित्य सम्पादनकी ख्यातिकी कामना न करो । ..... वह बहुत ज्ञानी है, हम कुछ भी नहीं जानते, अथवा हम कैसे ज्ञानी हैं, यह विचारे मूर्ख लोग मार्मिक सिद्धान्त क्या समझें ? ऐसा जो मोह जन्य भाव है वही दुःखप्रद है ।

(जेठ वदि ७)

जो बात अन्तरंगसे होती है अर्थात् अन्तरङ्गमें उस विषयका राग नहीं होता स्वयमेव ब्रत हो जाता है । चरणानुयोगमें जो उपदेश है वह कषायके मन्द उदयमें सम्यग्ज्ञानी जीवोंके बाह्य वचन कायकी चेष्टा होती है तद्रूप प्रत्ययमें आती है । अभ्यन्तर मनोव्यापारकी वही अनुमापिका होती है । अतः कहनेका यही तात्पर्य है कि जो कार्य करो बुद्धि पूर्वक करो । जगतके मनुष्य हमारी प्रवृत्तिको अच्छा कहें या बुरा कहें, इस पर कभी भी ध्यान न दो, क्योंकि यह तीव्र कषाय है इससे लाभ नहीं प्रत्युत हानिकी ही अधिक सम्भावना है । अतः यदि आत्म कल्याण करनेकी अभिलाषा है तब इन लौकिक आकाक्षाओंको त्याग कर अपने ध्येयकी ओर लक्ष्य देनेमें ही मनुष्य जन्मकी सार्थकता है । केवल वस्तु तो केवल ही है, उसमें इतरका

सम्पर्क बाधक ही है। बाधक ही नहीं उसके केवलत्वका घातक भी है। घातकसे तात्पर्य यह है कि पर पदार्थके संसर्गसे अभ्यन्तर परिणति कलुषित रहती है, इससे केवल परणति दुर्लभ ही है।

(जेठ वदि ८)

दुख की कथा करना भी दुख है, अतः उपयोगको केवल उपयोग रहने दो।

(जेठ वदि ९)

त्याग और ग्रहण की प्रणालीमें ही अगाध सुख समुद्रकी गम्भीरताकी अनुभूति नहीं। जिस त्याग और ग्रहणमें उस अगाध सुख समुद्रका स्पर्श न हो वह त्याग और ग्रहण गुड़ियोंका खेल है। जिस त्याग और ग्रहणमें आकुलताकी उत्पत्ति हो वह क्या त्याग है? जिस त्यागमें निराकुलताकी छटा प्रतिभासित होने लगे वही सच्चा त्याग है। जिन पर वस्तुओंके त्यागको हम त्याग मान रहे हैं वह तो मिथ्याज्ञानकी घासना है। जिन भावोंके द्वारा 'पर वस्तु समुदाय मेरा है' ऐसा भाव प्राणीका होता है वही भाव त्यागने योग्य है। अर्थात् पर वस्तुके त्याग होने पर यदि शान्तिका उदय हो तो समझो कि यही सत्य त्याग है और यदि हर्षके साथ शान्तिका उदय हो तो तब समझो अभी उसमें मन्द कपायका उदय मिल रहा है। उसमें जो हर्ष मिल रहा है उसे सम्यग्ज्ञानी स्वरूप घातक ही जानता है।

(जेठ वदि १०)

प्रायः प्रत्येक मनुष्य अपना पराभव नहीं चाहता या अन्य शब्दोंमें यों कहिए कि अपने उत्कर्षकी आकांक्षा अपने हृदयमें मुद्राङ्कित किये है और यही कारण है कि प्रायः हर एक प्राणी दुरी रहता है और निरन्तर असंख्य कल्पनाएँ करता

करता पर्यायको पूर्ण कर संसार चक्रका ही पात्र रहता है। जिस महापुरुषने इस क्षुद्र भाव पर विजय पाई वही इस विषम परिस्थितिसे उत्तीर्ण होनेकी नौकामें आरोहण करता है।

(जेठ वदि ३०)

बहुत ही गम्भीर बुद्धिसे देखा जाय तब यही निष्कर्ष निकला कि अन्धे प्राणियोंकी तरह लाठीसे चले जाओ और पूछते जाओ नानाप्रकारके आघात प्रत्याघात द्वारा यातनाओंको सहते जाओ अभी मोक्षमार्गकी रथ्या अतिदूर है। केवल कायरताने सब पुरुषार्थका विध्वंस कर रखा है। उस पर विजय पानेकी आपके इच्छा नहीं; क्योंकि कहनेको अवसर है कि—‘पञ्चम काल है।’ इस हीन पुरुषार्थसे आपकी पात्रता होना बहुत कठिन है। पञ्चम कालमें साक्षात् मोक्षमार्ग नहीं परन्तु बीचमें सुन्दर स्थानों पर नानाप्रकारके लौकिक चमत्कारोंको देखते हुए कोई न कोई स्थान पर पहुँच कर वहींसे साक्षात् मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो सकती है। किसीको यदि उर्ध्व जाना पड़ा तब एक बार फिर स्वर्ग भूमिकी शोभाको देखकर कुछ समय विश्राम कर फिर इसी मध्य क्षेत्रमें आकर उसी अनुपम मार्गकी साक्षात् प्राप्ति हो सकती है। अतः कायरताको छोड़ो और पुरुषार्थ करो और जो आपके अधीन शत्रु (रागादि) आया है उसका निर्दयतापूर्वक निःपात करनेका प्रयत्न करो। प्रतिदिन अमली मनुष्योंकी कथाका अनुकरण मत करो, शूरवीर बनकर स्वदेशके हित प्राणपनसे सन्नद्ध होकर युद्ध करनेको उद्यमी हो जाओ, अवश्य ही तुप मास भिन्न मुनिकी तरह विजयी होंगे।

(जेठ सुदि १)

परकी समालोचनामें आत्मपरणति क्षीण होती है और आत्महित दूर होता है।

(जेठ सुदि २)

निमित्त कारण कल्पित हैं। इनका नियम नहीं कि जो एकको शुभ उपयोगके साधक हो वह दूसरोंको भी हो, अतः निमित्तके ऊपर निर्भर रहना सर्वथा अनुचित है।

(जेठ सुदि ५)

ज्ञान उपासनाके बिना चारित्रिकी उपासना सर्वथा असम्भव है। ज्ञान वह वस्तु है जो आत्माको भेदज्ञान करानेमें समर्थ होकर शान्तिका पात्र बनाता है।

(जेठ सुदि ६)

संसारका जो स्वरूप है वही रहेगा; क्योंकि जिस वस्तुका जो स्वरूप है उसकी सत्ता कभी भी उससे पृथक् नहीं होती अतः जो महाशय दो वस्तुओंकी पर्यायोंको या उन वस्तुओंको एक करनेकी चेष्टा करते हैं वह वस्तु स्वरूपसे अनभिज्ञ हैं।

(जेठ सुदि ८)

प्रयास हीन प्राणीका जीवन निरर्थक है। जीवनका लक्ष्य आत्महित है। जिन प्राणियोंके मोक्षमार्ग विषयक प्रयास नहीं उनकी जीवन लीला क्रीड़ामात्र है।

(असाढ़ सुदि १)

धीरता यही हितकर है जिसमें कल्पित परणति न हो।

(असाढ़ सुदि ९)

इस भय वनमें भटकते प्राणियोंको जो कष्ट होता है उसे यही जानता है। उसकी कथा करना एक कौतुहली प्रथा है। तत्त्व-दृष्टिसे अपने परिणाम परिपाटीको विचारो शान्तिके उत्पादनमें कौन बाधक कारण है।

(असाढ़ सुदि ११)

सद्गुरुकी जड़ पापमें है।

(आषाढ़ सुदि २)

कल्याण पथकी प्राप्ति का सरल उपाय यह है कि अखिल विश्वको मध्यस्थ भावसे देखो। पर पदार्थमें परत्व और निम्न पदार्थमें निजत्व ही इस देखनेमें मूल है।

(श्रावण वदि ८)

जिन पर पदार्थोंके निमित्तसे कलुषता हो उनका दूरसे ही परिहार करना चाहिए। वही महापुरुष विजेता है जो निमित्तकी बलवत्तामें उपयोगको कलुषतासे रक्षित रखे। भार्याभावे (स्त्रीके अभावमें) तो सभी ब्रह्मचारी हैं। नेमि प्रभुके सदृश सुन्दरी राजकुल जैसी नारीरत्न आदि प्रकर्ष कारणोंके सद्भावमें काम शत्रुको विजय कर स्वात्मलाभकी पात्रता प्राप्त करनेवाले ही सच्चे विजेता हैं।

(श्रावण वदि १३)

आत्माका स्वभाव सुख और शान्तिमय है। केवल उसके बाधक कारण हमने कल्पनारूढ़ कर रखे हैं। असल परमार्थ दृष्टिसे पर पदार्थ तो उसके बाधक ही नहीं चाहे वह चेतन हो, अचेतन हो, या मिश्र हो। केवल स्वयं आत्मा ही अपने सुखका बाधक और साधक है। जब यह आत्मा बाह्य दृष्टिके ऊपर ही स्वकीय परणितिको तन्मय बनाता है अर्थात् बाह्य पदार्थका अवलम्बनकर सङ्कल्प करता है तभी अज्ञान चेतनाको अवकाश मिल जाता है।

(कुवॉर वदि ९)

संसारमें शान्ति है परन्तु निरन्तर उसकी कथा करनेकी परणतिने उसे छिन्न भिन्न कर रक्खा है। जो कोई उसे उपार्जन करना चाहे उसे यह कथोपकथनकी परिपाटी छोड़नी होगी।

(कुवॉर सुदि ४)

उपयोगकी स्थिरता ही कार्यसिद्धिमें प्रयोजक है। जिनके

उपयोग स्थिर नहीं वह संशयालु कदापि भवसागरसे उत्तीर्ण नहीं हो सकते ।

(कुवार् सुवि ५)

भोजनकी गृध्नताका अभाव नीरोगताका कारण है ।

(कुवार् सुवि ६)

धर्मका मूल निरालस, और ध्येयकी निश्चलता है ।

(भषाव सुवि ११)

अभ्यन्तर शान्तिके बिना ऊपरी शान्ति अशान्तिका रूपान्तर है ।

(११ कार्तिक वशि २)

१. जहाँ शरीरके साथ गर्वका नाम नहीं दिया है वहाँ पुण्यमें गर्वका जो नाम दिया हो वह गर्व जानना चाहिए ।

गङ्गा में स्नान

गागर में सागर

मङ्गलाचरण—

आदीश्वर जिन वन्द कर आगम गुरु चित लाय ।
अन्य वस्तु को त्याग कर भेटहु जगत उपाय ॥ १ ॥

सुख—

जो सुख चाहो मित्र तुम तज दो बातें चार ।
चोरी जारी दीनता और पराई नार ॥ २ ॥
जो सुख चाहो मित्र ! तुम तज दो परकी आश ।
सुख नाहीं संसार में सदा तुम्हारे पास ॥ ३ ॥
जो सुख चाहो आत्मा ! परकी संगति त्याग ।
लोहे की संगति पिटै जगमें देखहु आग ॥ ४ ॥
जो सुखकी है लालसा छोड़ो व्यर्थ बलाय ।
आत्मगुण चिन्तन करो यह ही मुख्य उपाय ॥ ५ ॥
जो सुख चाहो देहका तज दो बातें चार ।
बहु भोजन बहु जागना बहु सोना बहु जार ॥ ६ ॥
जो सुख चाहो आत्मा ! तज दो बातें चार ।
कुगुरु कुदेव कुधर्म अरु दुखकर असदाचार ॥ ७ ॥

जो सुख चाहो आत्मा ! परका छोड़ो संग ।
 परकी संगतिके किये होत शान्ति में भङ्ग ॥८॥

जो सुख चाहो आत्मा ! तज दो पर का संग ।
 परमें निजकी कल्पना यही जगत का अङ्ग ॥९॥

आप बढ़ाई कारने निन्दा कार्य करन्त ।
 उन मूढ़नके संगसे होगा नहिं दुख अन्त ॥१०॥

जो चाहत हित होय हम तज दो पर का सङ्ग ।
 बात बनाना छोड़ दो मनहि बनाओ नङ्ग ॥११॥

जो चाहत दुख से बचें करो न परकी चाह ।
 पर पदार्थ की चाहसे मिटेन मनकी दाह ॥१२॥

जो सुख चाहो आपना तज दो पर का नेह ।
 अन्य जनों की बात क्या मीत न तुमरी देह ॥१४॥

जो निज परिणति में रमे त्याग सकल परपञ्च ।
 सो भाजन निज अमर सुख दुख नहिं व्यापे रञ्च ॥१४॥

शान्ति—

शान्तिमार्ग अति सुलभ है परका छोड़ो मोह ।
 यही मार्ग कल्याणका क्यों करते हो कोह ? ॥१५॥

चाहत जो मन शान्ति तुम तजहु कल्पना जाल ।

व्यर्थ भरमके भूतमें क्यों होते वेदाल ॥ १६ ॥

आत्मज्ञान—

गल्पवादमें दिन गया विषयभोग में रात ।

भोंदू के भोंदू रहे रात दिना विललात ॥ १७ ॥

आप आपकी बात कर परको निज मत मान ।

आत्मज्ञानके होत ही हो आत्म कल्याण ॥ १८ ॥

शिव मारग निर्द्वन्द्व है जो चाहो सो लेय ।

मूरख माने द्वन्द्व में नहिं जाने निज भेय ॥ १९ ॥

जो संसार समुद्रसे है तरने की चाह ।

भेदज्ञान नौका चढ़ो परकी छोड़ो राह ॥ २० ॥

सत्तर छह के फेर में गया न मनका मैल ।

खांड लदा भुस खात है विन विवेकका बैल ॥ २१ ॥

जन तन धन विद्या विभव नहिं दुर्लभ जग मोत ।

पर दुर्लभ निज तत्त्व है याते तुम भयभीत ॥ २२ ॥

जो चाहत निज तत्त्वको परसे छांडहु नेह ।

नहिं तो फिर पछताओगे नर्क मिलेगा गेह ॥ २३ ॥

❀ यह दोहा वर्णी जी ने दैनन्दिनी में अपनी ७६ वर्ष की आयुको लक्ष्य करके लिखा है ।

जिसने त्यागा मोहको वह शूरों में शूर ।
 जो इसके वश हो रहे वह क्रूरोंमें क्रूर ॥ ३९ ॥
 महिमा अपरम्पार है मायावी की जान ।
 ऊपरसे नीका लगे भीतर विषकी खान ॥ ४० ॥
 करनेको कछु और है मनमें ठाने और ।
 वचनों में कुछ और है इनकी जाओ न पौर ॥ ४१ ॥

अपनी भूल—

परम धरम को पायकर सेवत विषय कषाय ।
 ज्यों गन्ना को पायकर नीमहिँ ऊँट चषाय ॥ ४२ ॥

खेद—

खेद करो मत आतमा खेद पापका मूल ।
 खेद किये कुछ न मिले खेद करहु निर्मूल ॥ ४३ ॥

सदाचार—

भवदुख सागर पारको गुरुवच निश्चयधार ।
 सदाचार नौका चढ़हु उतरत लगहि न धार ॥ ४४ ॥

